UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FALCULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL PENSAMIENTO MÍTICO, EN EL PERÍODO PRESOCRÁTICO

Trabajo de tesis para optar al título profesional de Licenciatura en Filosofía

Alexis Josué Cañas Romero

CR07115

Asesor

Marlon López López

San Salvador-El Salvador

Enero del 2018.

DEDICATORIA

En este trabajo de grado, quiero hacer patente el esfuerzo, la paciencia, la esperanza, el sacrificio y el amor que siempre me otorgaron en todos los instantes de mi vida en el esfuerzo para obtener los mejores resultados de mis sueños a mi madre y a mi padre!

Y en especial quiero dedicárselo a mi hermano menor que ha sido la fuente de mi inspiración de hacerme realizar el esfuerzo de obtener todo lo que en verdad me he propuesto y al amor de mi vida Mary Fuentes, TE AMO porque con ello has llenado de dicha y felicidad mi vida!

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

RECTOR

MAESTRO ROGER ARMANDO ARÍAS ALVARADO

VICE-RECTOR ACADEMICO

DOCTOR MAUEL DE JESÚS JOYA ÁBREGO

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

INGENIERO NELSON BERNABÉ GRANADOS

SECRETARIO GENERAL

LICENCIADO CRISTOBAL HERNÁN RÍOS GRANADOS

FISCAL GENERAL

LICENCIADO RAFAEL HUMBERTO PEÑA MARÍN

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DECANO

LICENCIADO JOSÉ VICENTE CUCHILLAS

VICE-DECANO

LICENCIADO EDGAR NICOLÁS AYALA

SECRETARIO

MAESTRO HECTOR DANIEL CARBALLO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

LICENCIADO JOSÉ GUILLERMO CAMPOS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación la estructura consta de dos capítulos, en los cual se abordara la tesis fundamental sobre el supuesto origen de la filosofía a través del pensamiento mítico del Lejano y Medio Oriente. El interés de tal temática radica en enmarcar la necesidad de establecer una crítica mutua para el pensamiento mítico y a la investigación; ya que en cada ser humano es donde se da la reflexión de los hechos naturales que nos afectan, siendo asequible lo que podría ser como algo verdadero, y así postular una explicación del por qué; de igual manera, se pueda seguir reflexionando para concebirla de mejor manera.

A partir de ello, se mostrara el aporte de los Filósofos Presocráticos más relevantes para la filosofía en su primera etapa de su historia desde un intento que se manifiesta en lo mítico, teniendo en algunos casos un elemento antropomórfico y en otros casos criticándolo; sin olvidar, que aún en épocas posteriores que se consideran más avanzadas se sigue desarrollando; ya que al retomar, el planteamiento explicativo que es reflexivo e independiente de su interés por el cual se desarrolla, ya sea en lo filosófico, en las ciencias y en lo religioso.

Retornando a la tesis de la cual partimos, esta se conforma como una amalgama de postulaciones de diversas vertientes y que se concretiza en los Filósofos Judaicos del siglo I a. de C., y en la cual se contiene rasgos religiosos, míticos, filosóficos como afilosóficos y el posterior germen de la ciencia, que no encuadran dentro de lo que se considera como tradición desde el desarrollo de los llamados Filósofos Presocráticos.

También, se establecerá la significación de lo que denominamos como filósofo, en su esencia que es el ser indagadores o investigadores; siendo por si amantes o amigos del saber porque tendemos a él, para explicar los hechos de la naturaleza o de la naturaleza misma, así mismo, como lo que se establece en el pensamiento mítico y en la llamada filosofía.

Sin embargo, mostraremos como se destruye por sí mismo el velo que recae en el concepto de teología para la primera etapa de la filosofía, que no parte de la idea Judeo-Cristiana, que es una de las influencias más vehementes en todo lo que se llamara

Cultura Occidental, que no nos permite tratar o acercar al verdadero sentido de su función y contenido en el periodo que comprende a los Filósofos Presocráticos; claro está desde el estudio filológico como el que realiza Jaeger Werner, que se titula: “La teología de los primeros filósofos griegos”.

Además, trataremos de estipular la heterogeneidad de lo expresado por los Filósofos Presocráticos a través de sus ideas de forma directa o indirecta de lo que nos permite formular su pensamiento en sí. Sin, que con ello sea causa de no poseer homogeneidad en el punto de partida de su investigación por medio de sus mecanismos o instrumentos para fundamentar sus explicaciones y transmitirlas.

Y como un agregado, una simple alusión critica del uso incorrecto para estos pensadores, que nos muestran lo que es en sí, una investigación, el mero concepto de Filósofos Presocráticos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Determinar la compatibilidad de un desarrollo del pensamiento mítico y la investigación, como la que debe de regir la(s) explicación(es) sobre la(s) causa(s) de la naturaleza o en su defecto, de sus hechos naturales. Ya que estas dos formas de concebir la(s) explicación(es) de lo que nos afectan dan una visión parcializada del interés de quien la ejercita y da un sesgo en la vertiente contraria de la que se está abordando; ya que la investigación va desde lo particular hacia lo general siendo está una arista de como poder concebir el objeto de la investigación, mientras que el pensamiento mítico va de lo general a lo particular.

Postulándose, así como formas autónomas de la acción individualizada de quien las desarrolla, al estipular que su(s) explicación(es) contiene la verdad sobre la naturaleza o de los hechos de esta; pero, se determina que parten de la reflexión que es una acción humana y que se da por medio de la experiencia de lo empírico, que no deben de ser desarrollos distintos sobre él hecho de su objeto de investigación, como se muestra en la poesía como instrumento de comunicación siendo establecido en el periodo que comprende a los Filósofos Presocráticos.

HIPOTESIS

Resolver la dicotomía existente en la Cultura Occidental, generada por la Historia de la Filosofía entre el Pensamiento Mítico y la Investigación o Filosofía; que se determina desde la Antigua Grecia y que surge de la propuesta originada por Filósofos Judaicos del siglo I a. de C.

OBJETIVOS

Objetivo general:

- Establecer la distinción como la unidad entre el pensamiento mítico y la investigación, en el período de los Filósofos Presocráticos. A partir, de su origen y desarrollo desde su aporte explicativo por medio de la reflexión sobre hechos dados por la naturaleza que llegan a ser comprensibles por la experiencia de lo emperico.

Objetivos específicos:

- Develar las características esenciales de los planteamientos de los Filósofos Presocráticos, y la influencia que estos tuvieron del pensamiento mítico.
- Determinar el desarrollo del pensamiento mítico y el aporte que le dio a la investigación.
- Denotar el aporte de la poesía como medio de transformación en el abordaje de los problemas míticos como de los filosóficos.

Justificación

Retomar la importancia de los contenidos vertidos por los llamados Filósofos Presocráticos, para el desarrollo de la filosofía o investigación, el conocimiento que se da en aquellas primeras épocas del florecimiento del ser humano a partir de la reflexión de su objeto de estudio; este encuentro se concibe dentro de las primeras formas de comprender a la naturaleza o los fenómenos de esta, a través de la experiencia de lo empírico como se establece, por ejemplo en Tales de Mileto, que al decir que la esencia de la semilla es lo húmedo y que de ello se deduce que la humedad tiene su origen en el agua; por ende, su principio es el agua, y que es la muestra de la separación con el pensamiento mítico. Ya que este no posee como característica lo antropomórfico en su explicación de los hechos naturales o de la naturaleza; y así es de reconocer que regresando al origen de los aportes de estos pensadores podemos volver a recobrar como se debe de hacer filosofía.

CAPÍTULO I: ORIGENES Y CARÁCTER DE LA FILOSOFÍA

Se constituye una tradición, a partir, de Filósofos Judaicos de Alejandría (siglo I a. de C.) que afirman:

> Que filosofía griega se basa en viajes realizados por varios filósofos a Oriente y que por ello, esta proviene de allí.
>
> Tal planteamiento, surgió, en el periodo en el que dominaba el interés religioso pero ¿Por qué? Por la creencia de que estos pueblos estaban en posesión de una sabiduría.

Este ¿por qué? Está determinado al deseo de unificar la sabiduría oriental a manifestaciones del pensamiento griego.

El desarrollo de la sabiduría oriental estaba considerado como patrimonio de la casta sacerdotal, su objetivo era defenderla y transmitirla en su pureza.

Así mismo, Karl Marx en su tesis doctoral: "Diferencia entre la filosofía democriteana y epicúrea de la naturaleza", establece que:

> "A los epicúreos, los estoicos y los escépticos se los considera, casi, como un epílogo inadecuado, que no guarda la menor relación con las grandes premisas. La filosofía epicúrea, vendría a ser algo así como un conglomerado sincrético de la física democriteana y la moral cirenaica; el estoicismo, una amalgama de la especulación heracliteana de la naturaleza, de la concepción moral del mundo de los cínicos y tal vez también de la lógica aristotélica; el escepticismo unilateral y tendencioso. Finalmente, la filosofía alejandrina es considerada como una ensoñación y una desintegración absolutas, sin que, de esta confusión general, sea posible reconocer, a lo sumo, otra cosa que la universalidad de la intención" (Roces, 1982).

Así que a lo que denominamos como filosofía griega es:

Investigación.

Lo esencial de la filosofía griega es la investigación, la cual, es el acto de libertad por parte de los individuos a determinaciones de las cuales se ve involucrado para su desarrollo como lo son las tradiciones, costumbres y creencias; este individuo no posee la sabiduría sino que tiende a buscarla.

Lo esencial de la idea de que la filosofía griega sea investigación; está en lo que denominamos como lo racional, es decir, reflexión.

“Biógrafos antiguos, al escribir vida de santo, filósofo o de héroe, se proponían ofrecer a lectores algo así como un espejo en que mirarse; le proponían tal carácter que imitar o tal ejemplo que seguir, inspirados en intención didascálica que no excluía, posibilidad del arte.

Algunos al plantear que filosofía tuvo su origen entre los barbaros, pero los barbaros entre los griegos de las colonias que no estaban en la Grecia Continental los llamaban así por no comprender su idioma.

Ahora bien Egipcios dicen que Vulcano, hijo del Nilo, fue quien dio origen a la filosofía y que sus profesores eran los sacerdotes y profetas.

‘Lo que atribuyen a barbaros ilustres acciones de los griegos, de quienes tomo principio filosofía y género humano, ateniense fue:

Museo: Hijo de Eumolpo, y, según primero que escribió en verso Generación de los dioses y De la esfera’, como: ‘todas las cosas proceden de una, y se resuelven en la misma’. Murió en Falera.

Tebano.

Lino: Hijo de Mercurio y de la Musa Urania.

Escribió en verso: Creación del mundo.

El curso del sol y de la luna.

Generación de los animales y frutos.

Murió en Eubea de una flecha que le tiró Apolo". (Laercio)

Filosofía es palabra griega compuesta por φίλος que significa amigo y σοφίας sabiduría; de manera que filósofo viene a significar amigo de la sabiduría, y filosofía amor de la sabiduría.

"Al atribuir invención de la filosofía a barbaros citan a:

Orfeo, Tracio diciendo que fueron filósofos antiguos.

Gimnosofistas y druidas filosofaron por enigmas y sentencias, que 'se ha de adorar a dios; que a nadie se ha de hacer daño y que se ha de ejercitar la fortaleza'.

Clitarco en el libro III que Gimnosofistas no temían a la muerte; que los caldeos se ocupan de la astronomía y predicciones; y los magos de los cultos, sacrificios y deprecaciones a los dioses como sí sólo a ellos oyeran; y manifiestan su sentir en orden a la esencia y generación de los dioses mismos, creyendo que son el fuego, la tierra y el agua. Que no admiten sus simulacros o esculturas, y reprueban la opinión de los que dicen hay también diosas.

Otra forma de cómo surgió el nombre es porque Pitágoras fue primero que se le impuso llamándose filósofo; estando en conversación familiar en Sición con Leonte, tirano de sicioneses o fliaseos, como refiere Heráclides póntico en libro que escribió, el cual es: De la intercepción de la respiración:

'Ninguno de los hombres, dijo Pitágoras, es sabio: lo es sólo dios'.

Antes filosofía se llamaba sabiduría, y sabio el que la profesaba, habiendo llegado a su perfección; pero el que se dedicaba a ella se llamaba filosofo; aunque sabios se llamaban sofistas, y aún a los poetas.

Sabios fueron juzgados a:

Tales.	Quilón.
Solón.	Biante.
Periandro.	Pítaco.
Cleóbulo.	

- ✓ A estos se agregaban:

Anacarsis.	Misón.
Ferecides.	Epiménides.

- ✓ Algunos añaden a:

Pisístrato------Tirano.

Las sectas o sucesiones de filosofía fueron dos:

- Descienden de Anaximandro Secta se llamó: Jonia.

Tales maestro de:

Anaximandro.

Anaximenes.

Anaxagoras.

Arquelao.

Sócrates Inventor de la moral.

Sucedieron sus discípulos.

Platón Instituidor de la Academia Primitiva.

Espeusipo y Jenócrates

Polemón

Crantor y Crates.

Arcesilao. Introdujo la Academia Media.

Lacides. Inventor de la Academia Nueva.

Carneades.

Clitómaco.

Antístenes

Diógenes Cínico.

Crates Tebano.

Zenón Cítico.

Cleantes.

Crísipo.

Aristóteles.

Teofrasto.

De este modo dio fin la secta Jónica.

- Desciende de Pitágoras Secta se llamó: Italiana.

Se denominó así porque este vivió casi siempre en Italia.

Ferecides.

Pitágoras

Telauges-----su hijo.

Jenófanes.

Parménides.

Zenón de Elea.

Leucipo.

Demócrito------Lo sucedieron muchos, pero los célebres son:

Nausifanes.

Naucides.

A los cuales sucedió:

Epicuro.

De los filósofos unos se llamaron:

- Dogmáticos:

  Enseñan las cosas como comprensibles.

- Eféctícos:

  Se abstienen de ello, suponiéndolo todo incomprensible.

Algunos de ellos nos han dejado escritos; otros nada escribieron:

- Los que nada escribieron son:

  Sócrates. Pirro.

  Estilpón. Teodoro.

  Filipo. Carnéades.

  Menedemo. Brisón.

  Ariston de Quío.

  Pitágoras. Sólo escribieron algunas cartas.

- Los que dejaron escritos son:

  Meliso. Jenófanes.

  Parménides. Demócrito.

  Anaxágoras. Aristóteles.

  Zenón. Epicuro.

Tomaron los filósofos sus apellidos de:

- Pueblos:

  Eleenses. Erétricos. Megarenses. Cirenaicos.

- Pasajes:

  Académicos.

  Estoicos.

- Circunstancias:

  Peripatéticos.

- Cavilaciones:

  Cínicos.

- Afecciones:

  Eudemónicos.

- Opinión:

  Filaletes. Eclécticos. Analogéticos.

- Maestros:

  Socráticos.

  Epicúreos.

- Físicos:

  Por haber escrito de física.

- Morales:

  Por doctrina moral que enseñaron.

- Dialécticos:

Por ejercitarse en sutilezas y argumentos.

Tres son parte de la filosofía:

- Física:

  Trata del universo y de las cosas que contienen.

- Moral:

  De la vida humana y cosas a nosotros pertenecientes.

- Dialéctica:

  Examina razones de ambas.

- De la moral hubo diez sectas y sus representantes:

Cirenaica, Arístipo de Cirene.	Dialéctica, Clitómaco Cartaginés.
Elíaca, Fedón de Elea.	Peripatética, Aristóteles Estagirita.
Megárica, Euclides Megarense.	Estoica, Zenón Citico.
Cínica, Antístenes Ateniense.	Epicurea, Epicuro.
Erétrica, Menedemo de Eritrea.	Académica.

  - Pero en Hipólito en su tratado De las sectas filosóficas, dice que fueron nueves, las cuales son:

Megarica.	Teodórica.
Erétrica.	Zenónica o estoica.
Cirenaica.	Academica antigua.
Epicurea.	Peripatética.
Anniceria.	

- De la Cínica, Eleática y Dialéctica no hace memoria.

Perrónica:

Se sostiene poco por su oscuridad, diciendo unos que es secta y otros que no lo es.

Llamamos secta a aquella que sigue o tiene todas las apariencias de seguir alguna norma de vida; por cuya razón podemos llamar secta a la de escépticos.

Pero si por secta entendemos propensión a los dogmas que tienen séquitos, entonces no lo es.

Potamón de Alejandría introdujo secta electiva, eligiendo lo que le gusto más.

Fue de opinión según en sus Instituciones, que son dos modos de indagar la realidad:

- Aquel con que formamos juicios.
- Aquel por medio de quien lo formamos" (Laercio).

Aunque el concepto filosofía aparece relativamente tarde[1].

El contenido de lo que se abstraía del concepto de filosofía era:

"La comparación de la vida a las fiestas de Olimpia a donde algunos acuden por negocios, otros por participar en las competiciones además otros para divertirse y en fin algunos para ver lo que ocurre, ellos son los filósofos" (Abaggnano, 1994).

En esta forma de hacer filosofía se habían inspirado los sietes sabios.

[1] Pitágoras habría sido el primero en usar la palabra filosofía en su significado específico.

Lo fundamental de esta forma de accionar para hacer filosofía a través de la investigación, era que tenía que ser desinteresada.

El filosofar que es la denominación de la acción hecha por el filósofo, es decir, la investigación y que debe ser sin timidez, primer obstáculo a vencer que es autónoma e independiente de quien la realiza.

Los filósofos para realizar una investigación debían ser indagadores[2] de muchas cosas.

Toda investigación es filosofía.

La filosofía se originó, como tal, en Grecia.

La teología de los primeros filósofos griegos

"…de este tema tan discutido, aspecto que ha sido…descuidado o minimizado por investigadores de la escuela positiva, en virtud de que estos investigadores han visto su propia imagen en la primitiva filosofía griega de la naturaleza.

> Reaccionando contra este cuadro unilateral, los adversarios de esta escuela han presentado todo el pensamiento cosmológico de Grecia como un vástago del misticismo y del orfismo, algo de todo punto irracional.

…ideas que desarrollaron estos primeros pensadores griegos acerca de la naturaleza del universo tuvieron un efecto directo sobre su manera de concebir lo que llamaron –en un sentido nuevo- "Dios" o "lo Divino".

…términos 'Dios', 'lo Divino' y 'teología' no deben entenderse aquí en su ulterior sentido cristiano, sino en el griego.

La historia de la teología filosófica de los griegos es la historia de su manera racional de acercarse a la naturaleza de la realidad misma en las sucesivas fases de esta manera.

Pero esto no habría sido posible si esta misma filosofía no hubiera servido, como theologia naturalis, de base a la theologia supernaturalis del cristianismo.

El concepto de teología natural era un concepto tomado por San Agustín, como dice él mismo de las Antiquitates rerum humanarum et divinarum de M. Terencio Varrón, el prolífico escritor y docto enciclopedista romano de los últimos días de la Republica (116-27 a. de C).

---

[2] Los indagadores en la antigüedad se les llamaban istorás.

Según San Agustín distinguió Varrón tres géneros de teología:

- Teología mítica.
- Teología política.
- Teología natural: Era el campo de los filósofos, era la teoría de la naturaleza de la realidad.

La palabra “teología” es mucho más vieja que el concepto de teología natural y la tricotomía varroniana. Pero la teología es también una creación específica del espíritu griego.

La teología es una actitud del espíritu que es característicamente griega y que tiene alguna relación con la gran importancia que atribuyen los pensadores griegos al logos, pues la palabra theologia quiere decir la aproximación a Dios o a los dioses (theoi) por medio del logos.

Platón fue el primero que usó la palabra ‘teología’ y fue evidentemente el creador de la idea. Introdujo ésta en su República, allí donde quería sentar ciertas pautas y criterios filosóficos para la poesía.

Las deidades míticas de la antigua poesía griega estaban maculadas por todas las formas de la flaqueza humana, pero semejante idea de los dioses era incompatible con la concepción racional de lo divino que tenían Platón y Sócrates. Así, pues, al proponer Platón en la República ciertos ‘esbozo de teología’, brotó la creación de la nueva palabra del conflicto entre la tradición mítica y la aproximación natural (racional) al problema de Dios.

…período más antiguo que la filosofía empieza allí donde termina la teología.

Pero las afirmaciones filosóficas sobre lo divino se encuentran en los pensadores preplatónicos desde un principio.

…si queremos realmente entender las sentencias aisladas de Anaximandro o de Heráclito sobre ‘Dios’ o ‘lo Divino’, necesitamos tomar siempre su filosofía como un todo, como un organismo indivisible, sin considerar nunca los ingredientes teológicos aparte de los físicos u ontológicos.

La teología de los primeros filósofos los presenta como una parte no menos importante de la historia de la religión griega que de la historia de la filosofía.

La teología filosófica de los primeros pensadores griegos representa, como reconoce claramente y proclama altamente San Agustín en su Dei civitate Dei, el hontanar de esta teología universal que fue desarrollándose paulatinamente.

Escritores anteriores a Aristóteles advirtieron ciertas relaciones entre algunas ideas de los filósofos naturales y las de los más antiguos poetas griegos.

Naturalmente, no debemos trazar una distinción demasiado tajante entre la leyenda heroica y los mitos sobre los dioses, pues una y otros fueron ante todo intentos de describir lo que ya había pasado y una y otros fueron considerados originalmente como verdaderos.

El postulado básico de Hesíodo es el de que hasta los dioses han tenido origen. Esta idea no era en modo alguna nueva en aquel tiempo. Era una idea frecuentemente implícita en las leyendas, aun cuando pudiera parecer incompatible con el hablar corrientemente de los dioses eternos.

…se había alcanzado el primer principio…

…la generación es la única forma real de tener origen.

Si la Teogonía invade el reino de la vida humana, nunca pierde el contacto con el orden natural del mundo.

Y la cosa que más habrá hecho por movilizar el contenido filosófico de los mitos y darle transcendencia religiosa es la Teogonía de Hesíodo, con su teologizar los viejos mitos de los dioses.

…no hay razón alguna por la que no debamos ver en la Teogonía de Hesíodo una de las etapas preparatorias de la filosofía que pronto iba a llegar.

Si las ideas implicadas en la visión no son en modo alguno ideas derivadas directamente de la experiencia, pueden con todo someterse a alguna verificación empírica, o en el peor de los casos puede hallárselas en conflicto con la experiencia; así es absolutamente inevitable que se vuelvan blanco de la crítica para todo el que piense por sí mismo y empiece por los datos evidentes de sus sentidos, como el filósofo natural.

Enteramente aparte de los filósofos naturales a quienes ya mencionamos, encontraremos que este método de hipóstasis míticas se vuelve un procedimiento singularmente importante de explicar el mundo en la cosmología teológica de los tiempos post-hesiódicos, donde el Eros primieval de Hesíodo vuelve a tener una poderosa influencia.

Pero en la concepción hesiódica encontramos ya el germen de la busca de un principio natural único con que nos tropezamos en los filósofos posteriores.

Los dioses son parte de la tradición mitológica; y como el pensar de Hesíodo está íntegramente enraizado en el mito, esto es todo lo que se necesita para hacer de ellos algo real en su teología.

Y semejante etapa no llega hasta el momento en que el hombre cae en la cuenta de que su única fuente de certidumbre al tratar con lo real reside en la experiencia y en un pensar fundado en ésta y consecuente consigo mismo. Si bien esta posición es sumamente distinta de la de Hesíodo, creo haber mostrado que no es absolutamente ajena a ella, sino que está en estrecha relación con su explicación teológica del mundo, que aporta en realidad el fondo a los problemas propios y peculiares de la nueva posición" (Werner, 1952).

La filosofía se transmitió en las cosmologías míticas de los poetas[3]. El poeta del cual conocemos su cosmología es la de Ferecides de Siro, probablemente nacido hacia el año 600-596 a. de C., la cual dice:

> "Que antes de cualquier cosa y eternamente existían Zeus, Cronos y Ctonos.
>
> Ctonos era la tierra, Cronos el tiempo, Zeus el cielo.
>
> Zeus transformado en Eros, o sea en amor, procede a la construcción del mundo". (Abaggnano, 1994)

Esta afirmación de exigencia filosófica se da en las deidades de misterios difundidos por Grecia a principios de siglo VI a. de C.

[3] El más antiguo documento de cosmología mítica entre los griegos es la Teogonía de Hesíodo en la que confluyen antiguas tradiciones.

Esta religión estaba constituida a Dionisos, procedente de Tracia, culto de Demeter sus misterios se celebraban en Eleusis, especialmente el Orfismo.

Orfismo es dedicada al culto de Dionisos pero atribuía revelación, el origen de autoridad religiosa y estaba organizado en comunidad[4].

Lo fundamental del Orfismo es el concepto de ciencia y de la actividad del pensamiento como camino de vida (de este modo debía entender y practicar filosofía Platón).

No es casualidad que el primero de los siete sabios, Tales, sea el primer representante de la filosofía griega[5]. Estos siete sabios se les atribuían agudezas y sentencias morales.

Es de notar que el contenido que brota del concepto de filosofía, es lo que hace que surja y se desarrolle en sí; además, el medio en el que se expreso fue en la poesía.

Aunque en el dialogo platónico denominado como Ion, los rapsodas fueron para los griegos los primeros depositarios; no de contenido científico o filosófico ni mucho menos religioso (como se concibe en la actualidad), sino de las obras de poetas, como las de:

- Hesíodo.
- Homero.
- Arquiloco.

Nota:

(Y como profesión era el de popularizar los versos de estos).

"Jamás será buen rapsoda el que no tenga conocimiento de palabras del poeta, para que lo escuchan es interprete del pensamiento de aquel; función que le es imposible desempeñar si no sabe lo que poeta ha querido decir" (Platón, 2007).

En ellos, era esencial el continuo estudio de los poetas para aprender sus versos y penetrar en el sentido que estos trataban de expresar. Pero es imposible extraer el mismo sentido que el autor originario postula en sus versos, sin embargo, se puede

---

4 Dicha revelación correspondía al tracio Orfeo que había descendido al Hades.

5 Hay diversas enumeraciones de los Siete Sabios, pero cuatro están comprendidos en todas las listas, los cuales son: Tales, Biantes, Pítaco y Solon; pero Platón que fue el primero que los enumero añade: Cleóbulo, Misón y Quión.

establecer un posicionamiento relativo de lo que trata de exponer como sustrato del sentido del poeta, como lo realiza el rapsoda.

Pero cuando se habla sobre los mismos objetos, es decir, el intérprete de “X” autor y el autor de “X” verso en el cual se basa “X” intérprete; será, afectado por el que escucha su planteamiento, emitiendo juicio del que habla bien o habla mal, ya que el “mismo hombre es juez competente de lo que hablan de mismos objetos” (Platón, 2007).

En el pensamiento platónico se identifica como sabio a los rapsodas y a poetas de los cuales se cantan sus versos.

La poesía surge en el poeta, a través de la inspiración.

Pero, ¿Cómo surge la inspiración? por medio de la Musa. Y, la poesía es el acto de comunicar a otros su entusiasmo originando cadena de inspirados.

Por ende, la poesía es arte y se le llama poética pero este producto que brota de la inspiración no es mediante el arte, ejemplo de ello son los poetas épicos.

Sócrates; en el dialogo platónico Ion, dice: “Poetas no están con sangre fría cuando componen odas, sino que desde momento en que toman tono de armonía y ritmo, entran en furor y se ven arrastrados por entusiasmo igual al de bacantes, que en movimientos y embriaguez sacan de ríos leche y miel, y cesan de sacarlas en momento en que cesa su delirio” (Platón, 2007).

Pero en los poetas líricos hacen lo que estos se alaban de practicar.

¿Características del poeta en Platón? Es un ser alado, ligero y sagrado pero incapaz de producir su inspiración; no está dado en él, sino por medio de la musa, evitando que poeta sea arrastrado y no permitiéndole salir de sí.

No se puede negar, que al ser humano llamado poeta, es en él donde surge y el que se expresa de forma maravillosa sobre las cosas que capta; para dar lo que son en su manifestación lo dado por lo que denominamos como Musa, que es la que da la inspiración al poeta, no lo hace estar fuera de su buen sentido cuando establece maravillosas explicaciones sobre las cosas, sino que es una forma denominativa de lo que experimenta pero que no se salía del constructo elaborado por los poetas para darse a entender ante el pueblo, es decir, por medio de su reflexión.

Siendo errado el punto que es realizado por la Musa y de su instrumento que es la inspiración hacia el poeta.

Pero, porque no se podría establecer que los conceptos de Dios, Musa, etc., no son más que descripciones de denominaciones de procesos que se dan en el ser humano; ante la realidad que es determinada en lo abstracto por el lenguaje e implementada por los poetas a través de la reflexión, la experiencia y de lo empírico.

Sin embargo, para Aristóteles en la poética determina que el poema trágico, la comedia, poesía ditirámbica, la música[6] de flauta, música de citara son de una manera general, imitaciones.

El arte como el hábito o costumbre permiten que se realice la imitación, por medio del ritmo. En específico, reduce Aristóteles a lo que llama poeta no en su función de imitar en lo que se ha postulado en las narraciones como algo concreto, independiente de mí, sino en que usan un metro común[7].

Dado que objeto de la imitación es la representación que hacen los personajes en acción que tiende a ser necesariamente buena o mala, estos resultados surgen por la virtud o vicio del sujeto que realiza la acción.

En cuanto a la manera de imitar, se da por medio de la narración lo que es elemento fundamental para concluir con certeza que el pensamiento mítico y la investigación o filosofía parte del hombre, que lo llevan a cabo bajo la denominación de poeta como Homero, Hesíodo o Arquiloco y rapsodas de los cuales; se sustraen al estudio y memorización de los versos de estos, con la variante de no poder obtener el carácter del autor del que narran pero que los historiadores como Aristóteles apuntan a que si es realizable.

Los elementos constitutivos de la imitación que postula Aristóteles a través del desenvolvimiento de esta forma de postular explicaciones sobre la realidad; deben poseer tres características, las cuales son:

- Diferencias en los medios de imitación.
- Objetos de imitación.
- Modo de hacer la imitación.

---

[6] "La música, al no imitar ni representar cosa alguna, carece de sentido" (Aristóteles, 1967).
[7] "…común entre Homero y Empedocles es el metro" (Aristóteles, 1967).

La imitación es el origen de la poesía, que se debe a dos causas naturales:

1). Imitar es connatural al hombre	Porque el hombre difiere de los demás animales en que es apto para realizarla y es por medio de esta que adquiere sus primeros conocimientos.

2). Imitar produce en el hombre placer.

"Aprender es muy agradable, no solo a los filósofos, sino de una manera semejante a los demás hombres; solo que estos no participan de ello más que en una mínima parte" (Aristóteles, 1967).

Todos los seres humanos independientes de la clasificación por medio de sus acciones; a partir de su desenvolvimiento de estas, a través de su fuerza para realizarlas en cualquier ámbito natural o social, para la satisfacción de su interés siempre está en continuo aprender de lo que le circunda, siempre y cuando lo investigue y reflexione.

Lo que caracterizo la pluralidad de la poesía en su comienzo fue el carácter de los autores. Una de las ramas de la Poética es la tragedia; que en su surgimiento, se da por la improvisación pero junto con la comedia[8], se adjudican a autores de ditirambos siendo está desarrollada propiamente por autores de cantos fálicos.

"Elementos que encierra la epopeya se hallan en la tragedia, pero los elementos característicos de la tragedia no se encuentran en la epopeya" (Aristóteles, 1967).

Sin embargo, otra rama es la fábula que no debe iniciar ni acabar en cualquier punto tomado al azar; ya que debe sustentarse en las ideas establecidas en su narración. Cualquier cosa compuesta por sus elementos se rige en un supuesto orden, porque la belleza reside en la magnitud y orden.

"La fábula se requiere una determinada extensión, tal con todo que la memoria la pueda fácilmente retener" (Aristóteles, 1967).

---

[8]"La comedia es la imitación de personas de calidad moral o síquica inferior, no en toda clase de vicios, sino de aquellos que caen bajo el dominio de lo risible, que es una parte de lo vicioso. Lo risible es un defecto y una fealdad sin dolor ni daño" (Aristóteles, 1967).

El lenguaje agradable es aquel que posee, las siguientes características:

- Ritmo.
- Musicalidad.
- Belleza.

“Causas naturales que determinan las acciones, a saber: la manera de pensar y el carácter” (Aristóteles, 1967).

Algunos de los elementos que constituyen la fábula son la causa del placer en el alma del espectador de la tragedia, las cuales son:

- Peripecias.
- Reconocimientos.

“Los que comienzan a escribir poesía llegan a la verdad exacta en la elocución y en los caracteres, antes de saber relacionar y ensamblar los hechos como ocurre, por ejemplo en casi todos los poetas antiguos” (Aristóteles, 1967).

Ya que el pensamiento consiste en la facultad de compaginar el lenguaje que implica la situación[9]. El pensamiento se da cuando establece que una cosa es o no es, o, cuando genera una idea.

“…imitación tiene por objeto no sólo una acción completa, sino además hechos capaces de excitar el temor, la compasión y supuesto que estos sentimientos se ponen en conmoción sobre todo cuando estos hechos se producen contra los que esperábamos, dimanando unos de otros, pues tendrán entonces el carácter de maravilloso más que si se debieran al azar o a la buena suerte –aun los hechos de la buena suerte parecen especialmente maravillosos cuando se tiene la impresión de que por así decirlo, han llegado a ser realmente por un designio premeditado…” (Aristóteles, 1967).

Un de las reglas de las cuales se debe partir para estructurar la tragedia; según el arte para que sea considerada como bella, es que se debe basar en una historia con pequeño número de estirpes. Siendo para la tragedia algo característico el goce y no buscar establecer cualquier placer, por ejemplo: el horror.

[9] “El lenguaje propio, ese que en el discurso es efecto de la política y de la retórica. Porque los viejos poetas hacían hablar a sus personajes el lenguaje de la vida civil, y los contemporáneos les hacen hablar el lenguaje retorico” (Aristóteles, 1967).

“Los poetas las han buscado, pero no por su arte las hallaron, sino por el azar, igual que la manera de tramar tales situaciones en las fabulas; se ven pues, obligados a recurrir a sólo las historias de las familias, a las que han sobrevenido realmente estas desgracias” (Aristóteles, 1967).

Al escribir las tragedias, el elemento divino se debe utilizar para acontecimientos que están al margen del drama y cumple las siguientes funciones:

- Para sucesos que han ocurrido antes.
- Para sucesos que el hombre no puede conocer.
- Para acontecimientos que van a ocurrir luego.

La importancia del elemento divino es el de la necesidad que acontecimientos sean vaticinados y predichos, porque los dioses tienen poder de verlo todo.

“En efecto, por ser los poetas de nuestra misma naturaleza, son ellos los que, metidos en el mundo de las pasiones, resultan más convincentes, y parece verdaderamente ser víctima de la depresión o el pesimismo el que sabe sentirse en ella, y parece ser verdaderamente presa de la ira el que sabe enojarse. Por eso el arte de la poesía corresponde a hombres naturalmente bien dotados o a hombres exaltados: en el primer caso, son capaces de convertirse a su voluntad en personajes; en el segundo caso, son aptos para abandonarse al delirio poético” (Aristóteles, 1967).

“Pertenecen al pensamiento todas aquellas cosas que han de ser preparadas por el lenguaje” (Aristóteles, 1967). Porque por medio de este (lenguaje), se expresa y los elementos que contienen las ideas que construyen lo que abordan en la narración; es dado por el individuo a la sociedad.

“…importante sobresalir en el uso de las metáforas. Efectivamente es la única cosa que no se puede aprender de otro y es una señal de dones poéticos congénitos; porque hacer bien las metáforas es percibir bien las relaciones de semejanza” (Aristóteles, 1967).

En fin, el metro heroico posee las características de ser constante, amplio y de adaptarse a palabras dialectales y a las metáforas.

También, en la epopeya es posible llegar a lo irracional que es de las causas de lo maravilloso[10] para que personaje que actúa no sea el mismo.

Por ende, la verosimilitud concede:

- Dar preferencia a lo imposible, que es verosímil sobre lo posible que resulta increíble.
- Temas no deben ser irracionales, a no ser que este fuera de la obra.

Ya que el poeta es imitador y debe adoptar una de las tres maneras de imitar, las cuales son:

- Debe representar las cosas o bien tales como fueron o son en realidad.
- Tales cuales se dice fueron o parecen ser.
- Tales cuales debieran ser.

"Bien puede ser que los poetas no cuenten las cosas ni idealizadas ni como son en realidad, sino, como dice Jenófanes, "conforme a la opinión general" (Aristóteles, 1967).

El producto reflexivo sobre la moral, hecha por el individuo (que se adjudica al poeta, al tratar de ejemplificar para promover resultados; que lo asimilan a través de las diferentes formas de expresarla), ya que son los fundamentos para ir construyendo una interpretación del mundo para el filósofo (que es la denominación del individuo) al investigar la validez o certeza de tal planteamiento postulado.

El concepto de Ley tiene como fundamento el de dar unidad al mundo humano, esta función se encuentra en la Odisea de Homero.

Una característica que se plasmó en la Antigua Grecia sobre la investigación (filosófica) es que era colectiva. La funcionabilidad que adjudicamos a la escuela actualmente no se desarrolló en aquel periodo.

La investigación colectiva en la filosofía de la Antigua Grecia, era para vivir una vida común no en el pensamiento de cada uno, sino en el discernir sobre el aporte a lo que se indagaba y esto promovía la ayuda o solidaridad para solventar las dificultades.

---

[10] Maravilloso es agradable; una prueba de ello es que todos los hombres, cuando narran algo, añaden lo que pueden de su cosecha con la intención precisamente de producir algo".

La investigación (filosófica) sea colectiva o individual no encerraba al individuo en sí, exigía una confluencia de esfuerzos intelectuales o físicos a través de la comunicación entre los que vivían en comunidad para hacerla un fin fundamental para sus vidas.

Por ello, brota un interés de los filósofos hacia la política o vida social.

Para esta investigación haremos una introspección en el periodo en que se dan problemas fundamentales en que se desarrolla la investigación (filosófica) y nos lo plantea la historiografía en el cual es para la Antigua Grecia:

- Periodo Cosmológico.

Presocráticos, ¡denominación valida como adjudicación a filósofos!

En la tradición que se ha determinado dentro de la historia de la filosofía existe una idea compuesta sobre la denominación de Filósofos Presocráticos; el cual contiene en sí, la adjudicación de un grupo de individuos griegos, en un periodo de tiempo que oscila entre las postrimerías del siglo VII hasta ya bien entrado el siglo V a. C.

> El concepto de filósofo(s) en individuo(s) enmarca distinción en el abordaje material (empírico), y reflexiva o racional a través de la experiencia de los hechos naturales que circundan a seres humanos, con respecto a lo que se quiere comprender con las demás labores; proporcionándole así un origen, desarrollo y finitud, a la cual deben su existencia particular dentro del todo en que se ve(n) afectado(s). Tratando de generar separación con los poetas en cuanto a su bagaje de formar sus explicaciones; ya que dicha explicación se encuadra relativamente desencajado de lo mítico, siendo reflexivas o racionales, a partir de la tradición, pero no difiere con la capacidad para fomentarlas como individuos sino por el conjunto que se contenía en el lenguaje del cual se extrae para dar la reflexión sobre los hechos naturales así mismo a la naturaleza percibida como un todo.

Pero, ¿Por qué es anacrónico utilizar hacia este grupo de individuos griegos, en ese periodo de tiempo, el concepto de Filósofo? Porque el origen del concepto de filosofía depende de quien lo estipula y de cómo se le atribuye la designación ya hecha por: Pitágoras, en referencia a las fiestas de Olimpia. Aunque bajo la definición etimológica de la filosofía, si es compatible, siendo esta: amor a la sabiduría.

Hay ideas que plantean que filosofía en aquellas épocas en las cuales se trataba de enmarca una separación con los poetas, en realidad no se deslindaba con claridad ni de la religión ni de lo que llamamos ciencia. Hay que acotar, que autores liricos arcaicos e incluso épicos de los que pretende separarse lo(s) Filósofo(s) Presocrático(s) abordaron temas filosóficos.

La dificultad de englobar a este grupo de Filósofo(s) dentro del concepto de Presocráticos es errónea con la validez; que se da desde el límite que es Sócrates, porque algunos como Diógenes de Apolonia o Demócrito son contemporáneos y no anteriores.

Sin embargo, se debe de postular para este grupo denominado como Filósofos Presocrático heterogeneidad, en cuanto a denominaciones de sus principios como de sus teorías explicativas sobre su objeto de estudio, así mismo, a sus método(s) de transmisión de lo que se les ha querido desvincular con los poetas (que no es tan cierta tal separación), y de sus formas de investigar los hechos naturales o la naturaleza; no como se plantea dentro de la historia de la filosofía como grupo relativamente homogéneo y unitario, esto se valida en el producto reflexivo en el cual plantearon con la acuciante problemática de saber lo que eran los hechos naturales o la naturaleza estableciendo así posible(s), solución(es) sobre lo(s) hecho(s) natural(es).

Aunque en el desarrollo de la investigación la actitud no varía entre poetas, filósofos y lo mítico.

Se establece, que griegos en cierto momento determinado se liberaron del pensamiento mítico; siendo está característica de los demás pueblos de la antigüedad que les precedieron o que fueron contemporáneos.

Aunque algunas características como objetivos del pensamiento mítico y la investigación o filosofía no variaron, ejemplos:

- Organización de un pensamiento sobre bases reflexivas o racionales.
- Ambas tratan de fundamentar un principio sobre los hechos naturales o de la naturaleza, la cual se presenta, ya sea de forma ordenada o caótica en cuanto a su despliegue para el ser humano.
- Su objeto en el que se desarrolla su investigación son los hechos naturales o la naturaleza.

- Ambas son actividades que las realiza el ser humano como ser reflexivo o racional desde una perspectiva antropomórfica, con fines de:
  - ✓ Interpretar y comprender los hechos naturales o la naturaleza.

    Como se realizara en la tercera etapa de la clasificación de la especulación filosófica en la Antigua Grecia desde Sócrates en adelante.

Con ello, desde la antigüedad del pensamiento mítico en comparación con la investigación o filosofía, sea sólo la forma denominativa de la reflexión.

Dichas formas de denominación sobre la reflexión, tratan de dar repuesta(s) a lo que perciben; siendo la investigación (filosófica) más penetrante porque quiere encontrar explicación general de los hechos naturales o de la naturaleza; siendo esta(s) particularidad(es) en que se manifiesta, por ejemplo: Árbol, aves, etc o como un todo.

Siendo, el pensamiento mítico en cierta forma contraparte de la investigación (filosófica); sin olvidar, que estas se basan sobre los hechos naturales o de la naturaleza para asentar su compresión, a través de su explicación dada por el ser pensante que se dedica a una de ellas o a las dos.

Un ejemplo de ello es la explicación que da Hesíodo en su Teogonía; ya que los poetas propician grieta en que se desarrolla la investigación o filosofía con indolencia hacia la verdad; sin olvidar, que lo mítico y la filosofía es experencial, que se basa en los hechos naturales o de la naturaleza y que concluye con la reflexión o lo racional; que confluyen en lo(s) producto(s) desde este brochazo dado por esta época, no mostrando separación entre ellas, más que en el uso de las palabras denominativas sobre la descripción dados por la experiencia de lo empírico; pues se vuelven necesarias para él ser pensante que la(s) desarrolla cuando se han establecido como explicación.

Es absurdo establecer que el mito como la filosofía en sus productos reflexivos tienden a abarcar todo lo que existe, teniendo la absoluta verdad en sus reflexiones, pero siendo este uno de sus fines en sí; ya que el pensamiento mítico es algo acabado sobre la naturaleza como un todo o en sus manifestaciones, mientras que la filosofía tiende a la construcción de su explicación desde los hechos naturales hasta llegar a un todo. En la investigación o filosofía como para el pensamiento mítico; la poesía es la forma de

transmitirla, pero esto no es en sí, más que como un instrumento, no como la religión en el Lejano y Medio Oriente que era de forma oral.

Siendo, el contenido el vestir de la poesía en aquellos tiempos y con ello, no significa que tienda a huir de la precisión al facilitar diferentes perspectivas; ya que depende del sujeto que lo contrasta si así lo valida en esa posible bifurcación en la historia misma; como de la filosofía, a través de fragmentos que se tienen de los llamados Filósofos Presocráticos.

Pero, los conceptos empleados por los Filósofos Presocráticos tendían a ser unívocos, es decir, que su significado era uno. Al final, la filosofía trata de explicar el mundo a través de lo que contiene y de la cual parte para el sujeto de la investigación.

Ya que el pensamiento mítico nace en los poemas de Homero; es decir, en la Ilíada y Odisea como en Hesíodo en los Trabajos y días, y en la Teogonía; aproximadamente en los siglos VIII a. C. Pero este tipo de constructo reflexivo es más antigua en Mesopotamia y en algunos otros países del Lejano o Medio Oriente; en el que se narraban mitos que han influido sobre autores griegos, ya que estos viajaron, por ejemplo: Egipto, Babilonia, etc.

La evolución del pensamiento griego se puede dar a partir de adherirse a la alegoría; como es, ejemplificado en Platón con la **alegoría de la caverna**, no así a la metáfora. Porque en la alegoría se vislumbra el destello del pensamiento sentado en los hechos naturales o en la naturaleza; no en la variable del significado como lo es en la metáfora. Quizás un intento se vislumbra en los liricos que investigan sobre naturaleza y que se plantean poéticamente problemas.

Desde esta intención, se conjetura el abandono que daba el mito hacia ciertos fenómenos que se convirtieron en problemas filosóficos, en el cual se ve imbuido el ser pensante por medio de los hechos naturales o naturaleza. Sin abandonar, intención de generar el que se comprenda los hechos en unidad por la explicación de lo que acontece en el ser humano desde el exterior, sin que la explicación fuera transmutación de lo que posiblemente es el ser humano al personificar en los Dioses los gestores de lo que existe; a partir del posible caos en lo que se nos presenta la naturaleza.

De una forma anacrónica en el uso del concepto religión en los griegos se carecía de dogmas y de una casta sacerdotal como en el Lejano y Medio Oriente; por la cual no existe fundamento ni condición de que se unificara lo que se llama Sabiduría Oriental, con lo que se estaba gestando en la Antigua Grecia.

Sin duda, filosofía no surge en ciudades antiguas de la Grecia Continental; sino que en tierras de emigrados, por ejemplo:

- Mileto.
- Colofón.
- Éfeso.
- Y al otro extremo del Mediterráneo, en el sur de Italia.

Ya para esas fechas se establece que se comienzan a escribir primeras legislaciones pero ¿Por qué? Por el empleo de la justicia de forma consuetudinaria, sin leyes fijas porque seguían modelos, y por los que lo habían hecho, y porque se guiaban ante problemas que se establecían en mitos.

Y, este trabajo se basa en que filósofos como legisladores realizan actividades paralelas, ejemplo de ello es: **Anaximandro** que realizo la de ser geógrafo y el de marchar al frente de colonia de milesios en Apolonia, y por esto confecciono el mapa del mundo que él conocía.

Cabe la aseveración de que el traspaso del pensamiento mítico a la investigación o filosofía no fue inmediato ni completo como se ve hasta el sol de nuestros días. Ya que en pensadores presocráticos, no abandonaron, y dieron como sentados algunos temas con la(s) repuesta(s) que proporcionaba el mito.

Para Filósofos Presocráticos se establece que alguna manifestación de la poesía era el vehículo de transmisión idónea de las ideas, dentro de la historia de la filosofía, que proporciona una visión del mundo elaborada sobre bases místicas.

“El origen del mundo, para Hesíodo era la separación entre el cielo y la tierra con la abertura de un hueco denominado Caos y la aparición de Eros como garante de la posterior generación sexual” (Abaggnano, 1994).

Se estipula que el mundo no había sido creado de la nada; ya que tenían una concepción de que el mundo era resultado de un proceso de organización y reproducción.

El estado es expresión de ordenación; siendo unitario por disociación de contrarios e interacción entre ellos, dando multiplicidad de fenómenos que se muestran desde la naturaleza hacia el ser humano que lo percibe y que lo reflexiona o racionaliza, y que serán asumidos por los Filósofos Presocráticos.

Siendo cada Filósofo Presocrático el gestor de una explicación reflexiva de lo que percibía de los hechos naturales o la naturaleza. Pero ¿Por qué se le denomina periodo cosmológico a la investigación de los Filósofos Presocráticos de aquel tiempo? Se debe al origen de las cosas o de la naturaleza y a la organización de los hechos particulares de esta; que incluye serie de aspectos, como por ejemplo: ¿Cómo se sostiene la tierra?, ¿Dónde se sostiene la tierra? y ¿Qué son las estrellas?, al igual que tratar fenómenos biológicos o el terremoto, etc. El surgimiento de lo que acaecía en la naturaleza no se debía a caprichos de Dioses que se exponían en mitos y por medio de la poesía; aunque todo pensamiento mítico es reflexivo o racional, por ello, también es la que le fermento el campo a la investigación o filosofía al objetivar la explicación y el quitarle el componente divino al producto reflexivo sobre los hechos naturales o la naturaleza.

A lo que denominamos como formas literarias de los Filósofos Presocráticos es referencia a la lengua que ejercían, retomando idea que habían diferentes expresiones de la antigua lengua griega, por ejemplo: el dórico, el arcaico, etc; que parten de su desarrollo individual dentro de un conjunto el cual abarcaba una geografía, costumbres, hábitos y otras condiciones; el cual permitieron que se transmitieran sus ideas como lo realizaban los literarios o filósofo fuera de estas dos clasificaciones.

¿Qué es lo literario? Es la oposición a lo que se desarrolla en el ámbito de forma directa o indirecta del contenido de los conceptos de: episteme, tecné, etc. Con esta determinación, no se muestra distinción entre filosofía y lo literario, porque se incrusta en el desarrollo de esta, por ejemplo:

- Prosa.
- Oral.
- Lírica.
- Escrito.

Ya que la comunicación del autor con el público es factor que incide en la configuración de sus productos reflexivos sobre algún hecho natural o de la naturaleza,

porque es como se desarrolló el autor como el público para transmitir sus ideas y el de ser comprensible.

No es cierto que los Filósofos Presocráticos sean los primeros que hayan investigado sobre el mundo, el hombre y la divinidad; porque no se puede establecer que lo que llamamos literatura no sea investigación o que no se haya expresado utilizando la reflexión o razón, como lo hicieron los Filósofos Presocráticos, para explicar lo que nos afecta desde lo externo como lo interno, pero una posible variable es la base de donde parten o a donde llegaron para tratar de explicar la naturaleza o los hechos naturales.

Claro que en el transcurso de su desarrollo se fueron dando condiciones para fundar un instrumento idóneo para transmitir sus explicaciones dadas por la reflexión de su investigación, concluyendo, independientemente el porqué de ello, ya que las formas literarias en un sentido sesgado no eran propicias.

Sin embargo, los Filósofos Presocráticos como algunos otros autores en el transcurso de la historia; en este caso, de la filosofía probaron algunos géneros literarios para dar solución a qué tipo de instrumento era él idóneo para transmitir sus productos reflexivos o racionales esto se genera; también, a partir de la adaptación de elementos tradicionales que estaban en algún otro rubro, ejemplo:

- Tradición Gnomica, que era un género de poesía que consiste en conjunto de máximas puestas en verso como auxilio a la memoria. Siendo parte de lo que se llamó literatura sapiensal, que expresa verdades generales sobre el mundo, el eje de sus planteamientos provenían de lo divino, lo mundano o naturaleza. En la antigüedad, griegos la conocieron como gnomas, derivada de la palabra que significa: Conocimiento. Esta tradición aparece insertada en la épica y en la lírica cultivada también por los siete sabios.
- Código mnenotecnico, que es sistema utilizado para recordar secuencia de datos como: nombres, números y en general para recordar lista de ítems que no pueden recordarse fácilmente en la épica. Pero este se vuelve innecesario desde que la escritura permite fijar por escrito ideas.

Pero no es de olvidar; que en ello se sustrae consecuencias graves, como era el condicionamiento del contenido vertido en las obras, sin dejar pasar desapercibido que filosofía se independizo y creó lo idóneo para su desarrollo por medio de cada filósofo

sin tener una forma de expresión especifica; dando para sí la necesidad de un nuevo conjunto conceptual, para dar margen a lo que su objetivo como filosofía quería dar, pero esta se daba de forma lenta.

No significa que se devalúe el aporte de la literatura en la investigación (filosófica) como lo fue la épica, siendo en algún momento esta con la que chocara o conversara la filosofía para poder establecer sus planteamientos, y asentar así sus explicaciones sobre los problemas que acuciaron a estos mal llamados Filósofos Presocráticos que se atrevieron a dar solución a algunos de los condicionamientos positivo o negativo en que estuvieron inmersos.

CAPÍTULO II: DESARROLLO DE LOS AUTORES PRESOCRÁTICOS EN SUS DENOMINADAS ESCUELAS

Escuela Jónica

Su problema versa sobre lo cosmológico pero no excluye de su indagación al hombre, ya que lo considera como parte de la naturaleza, no así como en el periodo antropológico que es su problema central.

> El resultado del filosofar de la Escuela Jónica es para asentar lo que es en el mundo físico y formar así la explicación sobre el hombre y las relaciones que estos mantienen con los demás hechos naturales, por ser parte de ella.

Lo que denominamos como filosofía presocrática, se enfrentó al desarrollo de la problemática que considera en su explicación el fundamento de la unidad del mundo físico, y que se imponga sobre las apariencias o cambios de “x” hecho(s) natural(es) que percibimos o de la naturaleza misma.

El concepto fundamental que se le adjudicará a los presocráticos, en el cual encierran el surgimiento, los componentes de los cambios de cualquier hecho natural o de la naturaleza que se ha investigado en forma general, será el arché o principio.

Para los presocráticos la fysis no es sustancia inmóvil y tiene como característica al ser la (sustancia) principio de acción; es decir, la que hace que surjan todos los hechos naturales o la naturaleza.

Un concepto esencial en el que se amalgama el desarrollo de la investigación (filosófica) en los presocráticos es hilozoísmo. Pero ¿Qué es el Hilozoísmo? La convicción implícita de que la sustancia corpórea primordial encierra en sí fuerza que la hace moverse y vivir. Es decir, que en la manifestación de cada hecho natural o de la naturaleza misma, contiene la esencia de lo que trata de expresar el hilozoísmo.

La investigación que se emplea en la naturaleza es a través de sus particularidades; es decir, en sus hechos naturales de la cual se constituye, y están en interconexión.

El problema de cada investigación o filosofía es determinada por cada individuo que la desarrolla, a partir de los hechos naturales o de la naturaleza misma, de la cual tienen experiencia empírica los seres humanos.

Parte esencial en la construcción de un método es que permita dar solución a un problema que se investiga de forma aislada de los demás; esta acción, nos la heredan los presocráticos. De este procedimiento, los presocráticos verificaron la reducción, en este caso, de la naturaleza no de forma total al igual que a su objetividad, pero sí de forma parcial.

Pero, ¿Que encierra la objetividad? la condición de ser de cualquier consideración científica que se desarrolle por los hechos naturales en el ser humano, tal y como la percibimos por medio de la experiencia empírica.

Con estos elementos que aportan a la humanidad la Escuela Jónica es que a través de la reducción se evite la confusión entre naturaleza y hombre, como lo era en el misticismo antiguo.

En el "…pórtico de filosofía tres figuras, Tales, Anaximandro y Anaxímenes…siempre los encontramos a estos hombres formando un grupo de físicos o filósofos de la naturaleza.

…estos tres siguen siendo preeminentes en su género y notoriamente forman un grupo unificado.

…en el suelo colonial de Jonia, donde el espíritu griego forjó las dos concepciones generales del mundo que dieron origen en una parte a la épica homérica y de otra a la filosofía griega.

…toma por punto de partida las realidades dadas en la experiencia humana, ‘las cosas existentes’.

Verdad es que los más antiguos pensadores filosóficos no nos han dejado afirmaciones directas acerca de su posición relativamente a los mitos tradicionales; pero es inconcebible que pudieran dejar de considerar sus propias ideas como antitéticas, de la manera más patente, a una forma de vida basada en el supuesto de que todo cuento mítico universalmente recibido tiene que ser verdadero.

Tales sostiene que el Agua es el origen de las cosas.

…pero se está…en presencia de una diferencia: ésta reside en el hecho de que el filósofo prescinde de toda expresión alegórica o mítica para enunciar su intuición de que todas las cosas han venido del agua. Su agua es una parte visible del mundo de la experiencia.

Pero en Anaximandro encontramos el primer cuadro unificado y universal del mundo, basado en una deducción y explicación natural de todos los fenómenos.

Anaximandro pugno por encontrar la clave de la oculta estructura de la realidad, estudiando la forma en que ésta ha venido a ser lo que es; podemos rastrear este esfuerzo en el afán con que trata de descubrir matemática proporción y armonía en las relaciones del mundo entero y sus partes.

Esta idea del mundo señala el primer brote claro de la filosofía en el espíritu humano.

La filosofía es, ante bien, la suprema etapa de una nueva confianza en sí mismo por parte del hombre, bajo cuyos cimientos yace vencido un salvaje ejército de fuerzas tenebrosas.

Incluso a los viejos dioses se les niega la entrada en el nuevo sistema del mundo, aunque persisten sus nombres y sus cultos.

La propiedad distintiva de este algo tiene que ser por tanto el hecho de ser de suyo ilimitado, y por eso llama Anaximandro con este mismo nombre, apeiron.

…testimonio del docto neoplatónico Simplicio, en su comentario a la Física de Aristóteles, Anaximandro fue el primer hombre que dijo que lo apeiron es la arché o principio.

Estos dos predicados, “que gobierna” y “que abraza”, se encuentran empleados una y otra vez en la filosofía presocrática para caracterizar la actividad del sumo principio.

…Anaximandro, el primer hombre que escribió una obra filosófica en prosa.

(Anaximandro) su primer principio es inmortal y sin principio. No es sólo infinito, sino también verdaderamente eterno.

...testimonios concuerdan todos en decir que Anaximandro creía en innumerables mundos, lo que indica que tomaba lo ilimitado…en serio.

…esta creencia implicaba no sólo una infinita sucesión de mundos en el tiempo, sino también la existencia simultánea de innumerables mundos o cielos, pues se menciona expresamente la equidistancia de los kosmoi.

Y exactamente así como nuestro filósofo siguió las concepciones tradicionales de Grecia al identificar la sustancia prístina del mundo con lo que es divino y eterno, igualmente delata la influencia de los moldes del pensamiento hesiódico cuando sostiene que estos innumerables mundos-dioses salen genealógicamente de esta misma sustancia divina y tras de inimaginables intervalos de tiempo vuelven a hundirse de nuevo en su seno.

Anaximandro es el primer pensador de Grecia al que conocemos no sólo por las noticias de autores posteriores, sino también por su fragmento de su propia obra.

La explicación de la naturaleza que da Anaximandro es algo más que una simple explicación, es la primera teodicea filosófica.

(Anaxímenes) en su intento por identificar el primer principio infinito de Anaximandro con el aire y de derivarlo todo de las metamorfosis que experimenta el aire, Anaxímenes se ha guiado indudablemente también por cierto sentimiento de que el primer principio debe explicar la presencia de la vida en el mundo; pues sostiene que el aire domina nuestros cuerpos. Al animar así lo apeiron de Anaximandro, Anaxímenes piensa evidentemente en fenómenos psíquicos y no simplemente fisiológicos.

…siente que la divina naturaleza de lo apeiron debe encerrar el poder de pensar, indispensable para gobernar el Universo. El hecho de que también retenga los ‘innumerables dioses’ de Anaximandro, que se representa surgiendo del Aire como elemento primordial de los mismos, muestra qué firmemente está enlazado este rasgo

con la filosofía entera de Anaximandro tal como la ve Anaxímenes. También los sucesores de este último lo han retenido; y por ello es por sí una base suficiente para sostener los derechos de la filosofía presocrática a que se la considere como teología natural" (Werner, 1952).

Tales de Mileto

Es considerado como el primer filosofo en la Antigua Grecia y fundador de la Escuela de Mileto, siendo contemporáneo de Solón y Creso. Dio los primeros pasos hacia la indagación sobre el universo.

> Nace en último tercio del siglo VII a. de C y muere a mediados del siglo VI a. de C, viajo por Egipto y Caldea, fue también político, astrónomo, matemático y físico.

Como político impulso a los griegos de Jonia a unirse en Estado Federal con Capital en Teos.

Así como hoy, en la Antigua Grecia fue inseguro el conocimiento de Tales de Mileto respecto a su figura e ideas, por ejemplo: la predicción de un eclipse de sol en el 585/4 a. de C., ya que en su contorno se carecía de fundamentos para tratar de predecir; no así en otros lugares, donde se habría desarrollado más la astronomía como era en Babilonia donde se había establecido series de fechas en que se podría dar probablemente, a partir, de la experiencia de muchos años acumulada por medio de la observación. Sin duda, recae sobre la experiencia de lo empírico el ser un fundamento para dar validez a planteamientos como en la matemática sobre varios teoremas de triángulos semejantes en Antigua Grecia; por Eudemo siglos más tarde, aunque este método era aplicado por egipcios al medir la altura de Pirámide a través de la sombra, ya que la sombra de la Pirámide era igual a la altura de la Pirámide.

Su forma de comunicación y de transmisión era a través de lo oral. Ya que como viajero Tales de Mileto era curioso junto a su bagaje mítico de la tradición épica griega, accede así mismo, a explicaciones más o menos míticas de los hechos naturales como de la naturaleza en los países que visita.

Retomar que el alma (psyche) era para griegos de aquel periodo fuente de conciencia activa, de vida y fuente de movimiento.

Y debemos a varios pensadores el conocer posiblemente ideas de Tales de Mileto, por ejemplo Aristóteles, Seneca y Plutarco.

En el ámbito de la cosmología y cosmogonía Tales de Mileto se dice, que afirmo:

- ✓ "Mayoría de primeros filósofos considero que principios de todas las cosas eran los que tienen aspecto material. No todos dicen lo mismo, Tales el iniciador de este tipo de filosofía afirma que es el agua, por lo que declaró que la tierra esta sobre el agua. Concibió esta suposición por ver que alimento de cosas es húmedo y porque de lo húmedo nace el propio calor y por el vivé. Aquello de lo que nacen es principio de las cosas. Además de porque semillas de todas las cosas tienen naturaleza húmeda y agua es el principio de la naturaleza para cosas húmedas.
- ✓ Algunos que piensan que ya antiguos y alejados de generación actual, aquellos que fueron primeros en tratar de dioses, tuvieron tal opinión acerca de la naturaleza. Consideran a Océano y Tetis padre de generación divina y tuvieron como testigo del juramento de dioses al agua, la llamada Éstige por esos poetas. Lo más venerado es lo más antiguo.

PLUTARCO, De Isis y Osiris 34 (A11).

- ✓ Creen que también Homero, como Tales, considera al agua principio y génesis de toda cosa por haberlo aprendido de los egipcios.
- ✓ Afirman que tierra descansa sobre agua. Ésa es, la explicación más antigua que la tradición nos ha legado, la que aseguran que dio Tales de Mileto: que se sostiene porque flota como leño u otra cosa por el estilo –y es que a ninguna de estas cosas le es natural sostenerse sobre el aire, pero sí sobre el agua- ¡como si razonamiento acerca de la tierra no fuera el mismo que acerca del agua que sostiene la tierra!
- ✓ Algunos afirman que el alma se halla entreverada en el todo. Posiblemente es éste el motivo por el que Tales pensó que está lleno de dioses.

- ✓ Parece que también Tales, según cuentan, supuso que el alma era algo capaz de producir movimiento, si es que afirmó que la piedra imán tiene alma porque mueve al hierro" (Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008)

Anaximandro de Mileto

Nació en el 610-9 a. de C., conciudadano y contemporáneo de Tales de Mileto.

Se le considera el primer autor de escritos filosóficos de Grecia y uso por primera vez el nombre de Arché o principio para referirse a la sustancia.

El principio de Anaximandro es el ápeiron (el infinito); es decir, cantidad infinita de materia. De la cual surgen todas las cosas y en la cual se disuelven cuando termina su ciclo que tienen impuesto cumplir por ley necesaria. Se sustrae posible aplicabilidad del concepto de ley, que es algo inherente a su principio, la cual es el regir los hechos naturales o a la naturaleza, no así a la imperfección de los individuos pero que trata de imponer una regulación de la vida en las relaciones que se da entre ellos, porque somos seres dependientes.

Ya que dicho principio tiene las cualidades que abarcan el todo y lo gobierna todo; es inmortal e indestructible, por tanto, divino. Ya que como materia en que aún no se han diferenciado elementos y que además de infinita es indefinida (aóriston).

Dicho autor es el primero en plantearse el problema del proceso a través del cual las cosas se derivan de su principio primordial, que es sustancia infinita y esta animada por movimiento eterno, en virtud del cual se separan los contrarios.

El nacimiento de las particularidades es la separación de los seres de su principio infinito. Pero el fundamento de la unidad del mundo no sólo radica en su principio; sino, en la unidad de la ley que lo gobierna.

Así mismo implicado en asuntos de su ciudad, como lo prueba noticia de que estuvo al frente de la expedición colonizadora de Mileto, que envió a Apolonia.

Establecio una explicación del origen de los seres humanos que formula, a través de la observación de la imposibilidad de que el hombre hubiera podido sobrevivir tal como es, dada sus condiciones, en este medio natural, postulando una posible semejanza a lo que denominaremos como teoría de la adaptación al medio:

- "…hubo en origen barro calentado por la acción del sol del que se configuraron primero animales acuáticos, que, andando el tiempo, acabarían por dar lugar a los seres humanos" (Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

El conocimiento que poseía Anaximandro de Mileto, estaba sustentado en la práctica, por ello, determino un mapa de la tierra y asimilaba los descubrimientos de Oriente.

Lo que se establece a Anaximandro de Mileto, estaba sustentada en la consolidación de la tradición escrita entre los griegos de forma poco estable en su certeza.

Su producto reflexivo se engloba en que trato de componer una cosmogonía.

Anaxímenes de Mileto

Nace posiblemente en el 546-45 a. de C., y muere en 528-25 a. de C.

Su principio es el aire con los atributos que estableció Anaximandro de Mileto, ejemplo: infinitud y movimiento perpetuo.

Del principio de Anaxímenes se establece que de él nacen todas las cosas y con su proceso particular, se desprende todas las cosas. Pero, el aire es el principio del movimiento y de toda mutación. También, admite el devenir cíclico del mundo; por ende, su disolución periódica en el principio originario y regeneración a partir del mismo.

Para establecer su principio uso una dicción jonia simple y sin artificios, esto implica progreso en el sentido de alcanzar una forma de reflexión rara, en el contexto de los primeros filósofos.

Aludió al mecanismo del cambio, siendo esto crucial pero los cambios en este principio material se debe a la rarefacción y condensación.

Generando denominaciones conceptuales contrarias a los de Anaximandro, las cuales son:

- Laxo = Caliente------- siendo su manifestación en plenitud, el fuego.
- Denso = Frio------------ primero es viento, después nubes (concebido ya en aire condensado) será luego lluvia, tierra y aún más compacta como lo es la piedra.

Con ello, se establece que toda diferencia de cualidad es simplemente una diferencia de cantidad. Determinando distinción entre materia y estado de materia. Así, la tierra como la primera en surgir como consecuencia de comprimir el aire. Y que a su vez, se sostiene en el aire.

Para ello, el aire es para el mundo como el alimento para el hombre que vivifica y garantiza la perduración de la vida, siendo divino. Pero cabe mencionar, que el término griego AÉR en textos antiguos no corresponde con exactitud al AIRE, sin embargo, si como NIEBLA o VAPOR.

Heráclito de Éfeso

"Inevitablemente colocaban a Heráclito entre los filósofos de la naturaleza, junto con Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y encontraban que difería de éstos principalmente por preferir el fuego como principio fundamental.

Heráclito es el creador de un nuevo estilo filosófico enormemente eficaz por lo incisivo y por su potencia lapidaria de formulación.

El tono de las máximas de Heráclito es sin embargo absolutamente distinto de las reglas de vida que encontramos en la vieja sabiduría gnómica.

… 'palabra' que proclama el filósofo, el logos.

Heráclito prefiera…término griego tradicional para 'pensar justo' o 'intuición justa', con una paladina referencia a la conducta práctica del hombre. La palabra es, pues, particularmente apropiada en conexión con el conocimiento moral y religioso.

…enseñanzas pretenden influir también en la conducta práctica de los hombres.

Heráclito es el primer pensador que no sólo desea conocer la verdad, sino que además sostiene que este conocimiento renovará la vida de los hombres.

…Heráclito pide igualmente una sanción especial para justificar el estado de soledad desde el cual hace frente a sus prójimos.

Pero lo sostiene el saber que es el portador del logos, el cual es incomprensible para los hombres al oírlo por primera vez, más el cual también los unirá en un cosmos común una vez que hayan llegado a comprenderlo.

…pensamiento autoemancipador del filósofo, que a primera vista parece ser simplemente un ejemplo más de la decadencia intelectual de una sociedad ya de todo punto individualizada, es para Heráclito el lazo con que estos mismos individuos pueden quedar ligados en una nueva comunidad.

Heráclito es realmente el primer hombre que abordó el problema del pensamiento filosófico poniendo la vista en su función social. El logos no es sólo lo universal, sino también lo común.

Su órgano es la mente. Hablar 'con la mente' no significa para Heráclito otra cosa que 'con lo común'.

Heráclito la llama la 'ley divina' a diferencia de la humana.

Pero Heráclito no encuentra lo Divino en lo eterno, lo imperecedero y lo omnipotente tan sólo; por el contrario, conecta esta idea exactamente con aquel mismo principio legal que Anaximandro creía haber encontrado en el proceso de la naturaleza.

…ley divina de Heráclito es algo auténticamente normativo. Es la más alta norma del proceso cósmico y la cosa que da a este proceso su significación y valor.

Central en el pensamiento de Heráclito es la doctrina de la unidad de los contrarios.

…explica Heráclito el proceso cósmico en términos de experiencias esencialmente humanas que cobran con ello un sentido simbólico.

Cuando Heráclito declara que hasta la división del mundo en dioses y hombres, esclavos y hombres libres, la cual es según las ideas griegas la base de todo orden, está basada a su vez en la guerra,…

…hombre puede entrar en la esfera de lo Divino al hacerse héroes de aquellos que han caído en la guerra.

…Heráclito concibe a los hombres y los dioses como contrarios.

Esta cosa única que se afirma permanentemente en medio de la lucha y del cambio es lo que Heráclito llama Dios.

…Heráclito aducía a la ‘harmonía de lo alto y lo bajo’ como un argumento contra Homero, el cual había maldecido erróneamente la lucha que prevalece entre los dioses y entre los hombres.

La idea de la unidad de los contrarios de Heráclito no puede limitarse en modo alguno a una sola significación. No podemos ligarla a la contigüidad o la conexión más que a la tensión, la harmonía o la fusión. Heráclito recurre frecuentemente a ejemplos, pero el uso que hace de ellos es simbólico, no inductivo.

Heráclito no concibe al filósofo ni como el hombre que proclama la naturaleza del mundo físico, ni como el descubridor de una nueva realidad por detrás de la apariencia sensible, sino como el descifrador de enigmas, como el hombre que interpreta el sentido oculto de todo cuanto sucede en nuestras vidas y en el mundo como un todo.

De aquí viene el gusto del ‘oscuro’ Heráclito por un estilo que no revela inmediatamente su más íntimo sentido, sino que recurre frecuentemente a enigmas, como la naturaleza misma; que es como el oráculo délfico, cuyo señor, observa Heráclito.

Esta inclinación a lo oracular, místico y enigmático está de acuerdo con toda su actitud profética.

Heráclito ve el proceso de la generación y la corrupción como una mutua y constante transformación de contrarios.

Aplica incluso este principio a la cosmología y aquí nos encontramos con su peculiar doctrina del fuego como la base imperecedera del universo.

Heráclito había dado a su teoría de los contrarios un puesto especialmente destacado incluso en su cosmología.

Lo más importante para él es que el orden es siempre reversible.

Heráclito es el primer pensador que se somete sin reservas a esta influencia, que amenaza con aniquilar al hombre como ser humano y hacer toda vida racional individual absolutamente imposible.

Heráclito espera conducir a sus prójimos a tomar la ley sobre sí con plena conciencia, aceptándola heroicamente en cada 'palabra y acción'.

Heráclito no es un hombre de la plaza pública como el poeta de los silloi: es un solitario.

Todas las observaciones de Heráclito sobre la relación del hombre con Dios tratan insistentemente de mantener a Dios libre de todo rasgo humano.

…en Heráclito encontramos la actividad del espíritu divino determinada más especialmente por medio de la unidad de los contrarios que es el contenido de la ley divina.

En tiempo de Heráclito se decidía ordinariamente por voto mayoritario, pues la suya es una edad democrática.

Más Heráclito siente que necesita poner esta norma universal que considera como una expresión del cosmos mismo en conexión con la idea de que el sumo principio es uno solo, implicada por su concepción de un solo gobernante divino" (Werner, 1952).

Nace aproximadamente en el 504-01 a. de C., perteneció a familia de nobles, se dice que podría ser hijo de Blisón, o, según algunos, de Heración, fue efesino, y floreció hacia la olimpíada LXIX; siendo contemporáneo de Parménides.

"Defiende denodadamente los intereses de la nobleza, pero se percata con lucidez de la irreversibilidad del proceso democrático" (Gorri, 1985).

Así "Como le pidiesen que les pusiese leyes, lo omitió por causa de que la ciudad estaba ya depravadísima en las costumbres y mal gobierno, y retirándose al templo de Diana jugaba a los dados con los muchachos. A los efesinos que estaban a su rededor les dijo: '¿Qué os admiraís, perversos? No es mejor hacer esto que gobernar la república con vosotros?'" (Laercio).

Su investigación gira en torno al problematizar lo que es la investigación y el hombre. Busca comprobar el incesante devenir de las cosas.

> "Su penetración consiste, corrigiendo a Anaximandro, que la oposición de elementos contrarios no es una injusticia sino precisamente un estado de justicia. La justicia sería el resultado permanentemente móvil de la interactuación, según medida, de los opuestos. No hay equilibrio en el sentido de carencia de dominación, sino que el equilibrio radica en la permanente lucha por intentar la dominación. El fuego sería el elemento posibilitador de todas las transformaciones" (Gorri, 1985).

Heráclito establece el devenir con fenómeno material del fuego con la característica de quitarle su corporeidad, dando las siguientes determinaciones:

- Activo.
- Inteligente.
- Creador.

Estableciendo, la segunda condición de la investigación que es la comunicación entre los individuos, esto se sujeta al logos que es esencia del individuo que los une entre sí en comunidad.

Engloba dos acciones del individuo, a partir de su existencia en relación para con los otros, las cuales son:

- Sueño: "es el aislamiento del individuo, su incapacidad para comprenderse a sí mismo, a los demás y al mundo". (Abaggnano, 1994).
- Vigilia: "es la investigación atenta que no se limita a las apariencias, que consigue la realidad de la conciencia, la comunicación con los demás y la sustancia del mundo en la única ley (logos) que lo rige todo" (Abaggnano, 1994).

No siendo estas más que dos acciones opuesta por un individuo, como por ejemplo:

- "Lo que resulta de dos contrarios es uno; y si lo uno se divide, se destacan los contrarios" (Abaggnano, 1994).

En conclusión, para Heráclito de Éfeso la unidad del principio creador no es unidad idéntica ni excluye la lucha. Constituyéndose la unidad de sus particularidades que sean opuestos entre sí.

Ya que “lo opuesto une y lo que diverge unifica y la lucha es la norma del mundo y la guerra es la común progenitora de todas las cosas” (Abaggnano, 1994).

Planteamientos de Heráclito de Éfeso a través de FRAGMENTOS FILOSÓFICOS:

8- Lo distendido vuelve a equilibrio; de equilibrio en tensión se hace bellísimo coajuste, que todas las cosas se engendran de discordia.

17- Aunque tropiecen en ellas, no entienden los más semejantes cosas ni las comprenden aunque las aprendan; pero se figuran entenderlas.

18-Si no se espera, no se da con lo in-esperado; que lo inesperado es inencontrable e inasequible.

22- Lo que buscan oro sacan mucha tierra, hallan poco oro.

23- No conocerían ni el nombre de Justicia, si no pasaran estas cosas.

24- Dioses y hombres honran a los caídos en guerra.

33- También se llama Ley el someterse a la voluntad de uno.

44- Como muro ha de defenderse el pueblo la Ley.

50- Si se escucha no a mí, sino a Cuenta-y-Razón, habrá que convenir, como puesto en razón, en que todas las cosas son una.

53-Combate es padre de todas las cosas y de todas también es rey; a unas las presentó como dioses, a otras como hombres; a unas las hizo esclavos, a otras libres.

58- Y uno son bien y mal.

64- El rayo: timonel de todas las cosas.

66- Cuando sobrevenga el Fuego, el Fuego mismo discriminará y prenderá en todas las cosas.

72- Se distancian de aquella Cuenta-y-Razón con la que están en continuo coloquio y que en las casas de todos gobierna, y les parecen extrañas aquellas mismas cosas con las que tropiezan todos los días.

75- Los durmientes, operarios son y colaboradores de lo que en el mundo se engendra.

80- Hay que saber que la guerra es estado continuo, que discordia es justicia y que según discordia y necesidad se engendran todas las cosas.

88- Una y la misma cosa son: viviente y muerto, despierto y dormido, joven y viejo; sólo que, al invertirse unas cosas, resultan las otras, y a su vez al invertirse –esotras- resultan las otras.

106- Un día es como otro día cualquiera.

112- Pensar es la máxima de las virtudes; y la sabiduría consiste en decir la verdad y en que los que la entienden obren según naturaleza.

113- El Pensar es uno y común a todos.

114- Los que hablan con entendimiento han de hacerse bien fuertes en este entendimiento uno y común a todos, y aún muchísimos más de lo que se hace fuerte una Ciudad en su Ley, porque todas las leyes humanas se alimentan de una divina, y de tanta fuerza que domina en todas ellas y para todas basta y sobra. (Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

Sus opiniones en común son:

"Todas las cosas provienen de fuego, y en él se resuelven. Todas las cosas se hacen según el hado, y por la conversión de los contrarios se ordenan y adaptan los entes. Todo esta lleno de almas y de demonios.

Acerca de las mudanzas que acontecen en el estado de las cosas del mundo, sintió así: 'Que el sol es tan grande cuanto aparece'. Afírmase…que dijo que 'la naturaleza del alma no hay quien la pueda hallar por más camino que ande: ¡tan profunda es esta cuestión!' Al amor propio lo llamaba 'mal de corazón, y que la vista y aspecto engañan'" (Laercio).

Sus dogmas en particular son:

"Que el fuego es elemento, y que todas sus vicisitudes o mutaciones se hacen por raridad y densidad. Que todas las cosas se hacen por contrariedad, y todas

fluyen a manera de ríos. Que el universo es finito. Que el mundo es único, es producido del fuego y arde de nuevo de tiempo en tiempo alternadamente todo esto evo. Que esto se hace por el hado. Que de los contrarios, aquel que conduce las cosas a generación se llama guerra y lucha o contención, y el que al incendio, concordia y paz. Que la mutación es un camino hacia arriba y hacia abajo, y según éste se produce el mundo. Que el fuego adensado se transforma en licor, y adquiriendo más consistencia para en agua. Que el agua condensada se vuelve tierra, y éste es el camino hacia abajo. Liquidase de nuevo la tierra y de ella se hace el agua, de lo cual provienen casi todas las demás cosas, refiriéndolo a la evaporación del mar. Éste es –dice- el camino de abajo arriba. Que las evaporaciones o exhalaciones se hacen de la tierra y del mar: unas perspicuas y puras, otras tenebrosas. De las puras se aumenta el juego, de las otras el agua.

Lo que encierra la circunferencia no lo explica; pero dice hay álla unos como cuencos, vuelta hacia nosotros la parte cóncava, en los cuales acopiándose las exhalaciones puras y perspicuas, forman las llamas, que son los astros. Que la llama del sol es clarísima y calidísima; los demás astros astán muy distantes de la tierra, y por ello lucen y calientan menos. Que la luna, estando más cercana a la tierra, anda por paraje no puro; pero el sol está en lugar resplandeciente y puro, y dista de nosotros conmesuradamente: ésta es la causa de calentar más y dar mayor luz. Que se eclipsan el sol y la luna cuando sus cuencos se vuelven hacia arriba, y que las fases mensuales de la luna se hacen volviéndose poco a poco su cuenco. Que el día, la noche, los meses, las estaciones anuales y los años, las lluvias, los vientos y cosas semejantes se hacen según la diferencia de exhalaciones, pues la exhalación pura inflamada en el círculo del sol hace el día, y cuando obtiene la parte contraria hace la noche. Que de la luz, aumentándose el calor, se hace el estío, y de la sombra crece la humedad y se hace el invierno. Sobre cual sea la tierra nada dice, ni tampoco de los referidos cuencos" (Laercio).

Escuela Pitagórica

Pitagorismo fue un movimiento filosófico que se extendió en actividad e influyó durante siglos. Además son considerables las dificultades para conocer la doctrina, ya

que obedecen a la manera en que se divulgó un conjunto de preceptos que configuraban su ideología.

> El secreto era una regla para seguidores de Pitágoras por lo que no se encuentra divulgación de teorías del maestro, y de discípulos hasta Filolao aproximadamente hasta finales del siglo V a. de C., ya que cualquier idea que surgiera en el seno del movimiento era atribuida al maestro.

El movimiento del pitagorismo se presenta como conjunto heterogéneo, y se podría considerar sus principios como filosóficos y de elementos científicos como en el campo de la matemática y astronomía, asimismo, como de aspectos religiosos que lo establecen en relación con el Orfismo y de movimientos místicos suritálico; sin olvidar, el componente político, ya que aparecen en momentos como grupo dispuesto a tomar el poder en ciudades.

Se postula que los seguidores de Pitágoras centran su interés en la vida espiritual, y en búsqueda del modo de conducta que lleve a su salvación. Ya que el conocimiento de Pitágoras de Samos proceden prioritariamente de neoplatónicos.

Se determina que es un personaje histórico por testimonios antiguos, como lo fueron los de:

- Heráclito de Éfeso.
- Empédocles de Agragante.
- Heródoto.

Huyó de tiranía de Policrates (probablemente hacia 532 a. de C.,) para establecerse en Crotona, y es allí donde consigue hacerse de renombre y funda un tipo de secta con rasgos filosóficos y religiosos e intervino en política pero tras sublevación antipitagórica de Cilón, emigró a Metaponto donde murió. Se establece, que la causa de la ruina de los pitagóricos se debió a su concepción política porque tuvieron que huir al ser perseguidos, para no culminar muertos, además sus sedes fueron incendiadas. Pero dentro de los pitagóricos vivían en completa comunidad de bienes.

El pitagorismo alcanzo importancia política, gracias a Arquitas que era señor de Tarento, después de ser el representante de esta escuela parece haberse terminado la filosofía que se desprendía de ella.

Este primer pitagorismo parece ser parentesco entre seres vivos, poseedores de alma inmortal que transmigra de unos a otros; por lo que historia es conjunto de repeticiones en la que nada hay nuevo.

Había dos tipos de discípulos:

- Acusmáticos informados de lo fundamental de la doctrina.
- Matemáticos centrados en aspectos científicos.

Los propósitos de primeros pitagóricos eran:

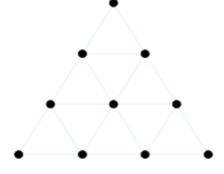
- Contemplación (teoría) concebida como búsqueda de la verdad.
- Concepción del universo como Kosmos conjunto armónico y ordenado.
- Búsqueda de la purificación (katharsis) por medio de la música.

Noción de armonía en griego tiene doble sentido, los cuales son:

Acoplamiento, ajuste y (musical de) Formación de una escala.

Se le atribuye a Pitágoras descubrimiento de intervalos musicales regulares, es la comprobación del hecho de que escalas se componían a base de dividir la cuerda en proporciones 1:2, 3:2, 4:3.

Pitagóricos atribuyeron importancia a la llamada tetractys: década compuesta por la suma de 4 primeros enteros que se representa, así:

Principios de esta teoría era la ecuación de las cosas con números, dualismo. Ya que en algunas realidades subyacen principios matemáticos; porque los números, no sólo constituían el plan sobre el que se organizaba el mundo, consideraron que unidades tienen magnitud corpórea y configuran el mundo de forma material, por ejemplo:

- Representaban figuras geométricas por adicción de puntos, creyeron que los puntos tenían magnitud, lo que los lleva a confundir las unidades matemáticas con unidades extensas.

Dicha teoría presenta un aporte significativo a la explicación sobre la naturaleza; pero cae en inconsistencia, al intentar reducir la naturaleza a entidades mensurables no llegando a percibir el carácter abstracto del número.

Pero es de reconsiderar tal crítica, ya que el número es la denominación del proceso cuantitativo y cualitativo de la realidad en los pitagóricos. Ya que las ideas como punto de desprendimiento sobre la naturaleza, para explicar su manifestación no deja el campo abstracto como tampoco el objeto o acción que se percibe para retomarla, como eje del cual se desarrolla la realidad desde el principio, dichas entidades abstractas; como el número, se limita al poder determinar otro concepto abstracto como la justicia; así como, sucede en Aristóteles en su término medio.

Pero la justicia la concebían como un numero cuadrado; que consistía, en el número igual multiplicado por el número igual, porque restituye lo igual por lo igual, y como elemento esencial es la ética, que es de carácter religioso; pero esto, consiste en seguir la divinidad y en hacerse semejante a ella.

Número es el modelo originario de las cosas porque constituye en su perfección: Orden.

- Número es principio; cómo se desarrolla en la escuela Jónica, pero con la cualidad de ser normatividad del deber ser.

Ejemplo de ello; es para Pitagóricos al tratar de explicar forma en que de números se generan las cosas, y recurren a visión dualista de la realidad basada en serie de contrarios:

- Límite/ilimitado.
- Par/impar.

“Dentro de los números ello quiere decir que todo número par es divisible ad infinitum en partes iguales, mientras que la adición de lo impar –por ejemplo, la unidad- limita lo ilimitado, impidiendo su división en partes iguales. De la misma manera, el vacío es la pura ilimitación: el cosmos que va creciendo limita lo ilimitado” (Gorri, 1985).

Referidos a ámbitos distintos pero cumpliendo uno el papel de bueno y el otro papel de malo.

Sin embargo, dicho sistema dualista es similar al zoroastrismo, fuentes antiguas dan testimonio de viaje de Pitágoras a Persia y que tuvo contacto con Zoroastro llamado: Zaratas.

Por ello, "esencialidad del pitagorismo es la dualidad" (Gorri, 1985).

De esta idea; se generan números, uno se considera par e impar porque cumplía doble función de ser punto de contacto entre dos secciones (sin dimensión) y unidad podía servir para construir figuras.[11]

Confusión entre unidades aritméticas y geométricas, pitagóricos consideraron que a partir del número se podían generar figuras geométricas, ejemplo de: números=puntos y de estos se generan líneas; de éstas superficies, volúmenes y de ellos, cuerpos sensibles.

Los Pitagóricos consideraban lo masculino con el límite, lo femenino con lo ilimitado, y propusieron:

- Que lo limitado puso en lo ilimitado semilla, del cual se fue configurando universo. Semilla inhaló de lo ilimitado circundante; y como consecuencia, penetró el vacío en el universo que se iba construyendo.

Sobre concepción cosmológica (que se le atribuye a Filolao) encontramos que tierra no ocupa centro del universo, sino que es el fuego.

> Alrededor de este fuego central se hallan antitierra, tierra, luna, sol y cinco planetas conocidos. Conjunto se hallaba rodeado por esfera exterior de fuego las estrellas fijas. No sólo luna se considera carente de luz y mero reflejo de luz de fuego central, tampoco el sol emite luz. Fuego central queda abajo de la tierra en la que vivimos, igual que la antitierra.

Ya que en cosmología pitagórica es creencia en "harmonía o armonía de las esferas" (Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

---

[11] Gnomon es pieza en forma de ele. Adicción a cuadrado o rectángulo modifica tamaño de éstos, pero no su forma. Gnomon marcado con puntos servía como representación geométrica de números en demostraciones de Pitagóricos.

Es de reconocer conjunto de creencias de pitagóricos en las que problema de la salvación era fundamental, al desarrollar teoría del alma en el ámbito de relación del hombre con cosmos numérico.

En el parentesco entre seres animados del cosmos; implica alma inmortal, que por medio de determinadas observaciones de rituales (emparentadas con prácticas de órficos) buscaban a través de sucesivas encarnaciones asimilar lo divino. Pero, ¿por qué? el alma es chispa del alma divina y universal, contaminada en su asociación con materia corporal. Siendo el conocimiento del cosmos divino, es modo de desarrollar lo divino que hay en uno.

Ya que "es evidente que el pitagorismo es una mezcla de aritmética, misticismo y cosmología" (Gorri, 1985).

Un hecho importante, es que la doctrina de los pitagóricos tenía esencialmente un carácter religioso; ya que, Pitágoras se presenta como el depositario de una sabiduría que divinidad le ha transmitido; esta sabiduría sus discípulo no podían aportar ninguna modificación; antes bien, debían permanecer fieles a la palabra del maestro.

Dicha escuela fue fundada por Pitágoras, que nació aproximadamente en el 532-31 en la ciudad de Samos, siendo posiblemente discípulo de Ferecides de Siro y de Anaximandro.

Así, también viajo por Egipto, Babilonia y Persa. Y se establece que algunos logros matemáticos que se relacionan con nombre de Pitágoras, habían comenzado a fraguarse en Medio y Lejano Oriente, ejemplo:

- El teorema de Pitágoras aparece esbozado ya en documento babilonio de época de Hammurabi. Y tuvo fama de erudito (Pitágoras).

Escuela Eleática

"Los antiguos distinguían dos escuelas de filosofía griega:

- Jonia.
- Itálica.

En la escuela itálica incluía a Jenófanes, Pitágoras y Parménides.

Es verdad que estos hombres vivieron en Italia meridional, en Sicilia y dedicaron notoriamente una considerable energía a entenderse social e intelectualmente con su contorno…

Pero el simple hecho de que Italia fuera la región de su principal actividad nada nos dice sobre sus efectivos antecedentes intelectuales, determinados mucho más por el fondo ancestral de sus personalidades. Jenófanes vino de Colofón, en la costa de Asia Menor; Pitágoras, de Samos: ambos fueron emigrantes.

Elea, la patria de Parménides, en la Italia meridional, era una colonia recién fundada por refugiados de Asia Menor que habían abandonado sus patrias por las mismas razones que Jenófanes…

(Jenófanes) dejó su ciudad natal después de la conquista de ésta por los medas…

Jenófanes es el primer pensador griego que podemos conocer como personalidad.

…conocimiento de Jenófanes está directamente relacionada con el hecho de que éste no fue un pensador original como aquéllos, aunque su influencia fue de un inestimable valor en la difusión de su filosofía. La lucha de Jenófanes en favor de la filosofía le aportó la fama…

En su tiempo hacía ya mucho que la poesía griega se había vuelto un instrumento con que podía el poeta hacer públicas todas sus convicciones acerca del bien común,…; y es característico de Jenófanes que no expusiera una teoría completa del mundo en la nueva y libre forma de la prosa, …, sino que presentar en forma poética sus puntos de vista sobre diversos problemas de la filosofía.

…Jenófanes recitaba en persona sus propios poemas. Lo nuevo es que sus versos no tratan de temas prácticos o personales, sino de problemas de…,la naturaleza de los dioses, fenómenos naturales, el origen de todas las cosas, la verdad, la duda y la falsa autoridad.

Así nos hace saber que aún a los noventa y dos años de su vida sigue peregrinando por los países griegos, y que llevaba esta accidentada vida desde hacía sesenta y siete años…

Jenófanes no era hombre para escribir un poema didáctico bien hilvanado a la manera de Hesíodo o Parménides.

En lo esencial fueron sus obras perfectamente afilosóficas.

Esto es patentemente cierto de su gran poema épico-histórico sobre la fundación de su ciudad natal, Colofón, para componer el cual pudo haber encontrado un estímulo en las leyendas sobre la historia de la ciudad contadas por otro poeta, contemporáneo y conciudadano suyo e igualmente famoso, Mimnermo.

…Jenófanes escribió también un poema épico sobre la colonización de Elea en la Italia meridional, acontecimiento que tuvo lugar durante su propia vida, aunque él no tomó parte en el mismo.

Hasta estos dos largos poemas narrativos fueron, por tanto, resueltamente personales en su origen.

Estos poemas eran de carácter satírico.

Su único entusiasmo era su lucha por una verdad que veía surgir de las ruinas de todas las formas anteriores de considerar el mundo; y este entusiasmo era auténtico y natural.

…Jenófanes era un hombre de una índole de todo punto distinta, que se percató de la devastadora novedad del intento de los filósofos y proclamó en alta voz que era irreconciliable con las maneras de ver tradicionales. La tradición intelectual y moral dominante a la sazón no tenía un representante más señalado que Homero, por quien había sido educada toda la Hélade, como indica Platón. Jenófanes pensaba lo mismo: para él era Homero el hombre

De quien todos los hombres han aprendido desde el comienzo.

…a causa de esta percepción por lo que Jenófanes se sintió obligado a atacar a Homero como el principal sostén de los errores que prevalecían.

Jenófanes hizo del mundo del mito el punto local de su oposición.

…así fue con Jenófanes con quien empezó la tarea de hacer deliberadamente la transfusión de las nuevas ideas filosóficas a la sangre intelectual de Grecia.

Es característico del efecto de la filosofía jónica sobre los espíritus contemporáneos más ilustrados el hecho de que el problema de Dios sea central para Jenófanes.

…pero es Jenófanes el primero que declara la guerra a los viejos dioses con estas impresionantes palabras:

…Un dios es el sumo entre los dioses y los hombres;

Ni en su forma, ni en su pensamiento es igual a los mortales.

Pero una cosa, al menos es segura para Jenófanes: el espíritu humano es una forma inadecuada para comprender por medio de ella esa infinita unidad que lo gobierna todo y en que los filósofos han reconocido el principio de todas las cosas. Nunca se le ocurre a Jenófanes insinuar que Dios pudiera carecer totalmente de forma.

…pero Jenófanes, a la vez exalta a este Dios como más que humano, también lo califica explícitamente del 'más grande entre los dioses y los hombres'.

…,el Dios de Jenófanes está indiscutiblemente imaginado como un ser consciente, personal,…

…,nadie puede dudar de que Jenófanes ora realmente a su Dios;…

Dios, dice Jenófanes:

…siempre permanece

En el mismo lugar sin moverse; ni es propio

De él moverse acá y allá, cambiando de lugar.

…Jenófanes, en cambio, requiere que su Dios sea inmóvil, pues ve en esto un signo de la más alta dignidad, como resulta claro de las palabras: 'Ni es propio de él moverse'.

El Dios de Jenófanes no tenía necesidad de mover la cabeza, como el Zeus homérico, para hacer que el Olimpo se estremeciese de terror.

Jenófanes se limita a labrar en detalle algunas de las consecuencias de esta filosofía, proceso que no podrá menos de llevarle a atacar el problema del origen del antropomorfismo.

Jenófanes fue el primero en formular el universalismo religioso…

Incluso Jenófanes continuó viendo su propia y refinada concepción de Dios en conexión con la polis y el problema del orden legal de ésta.

Pero en Jenófanes encontramos un nuevo motivo, que es la verdadera fuente de su teología. No es nada que descanse en pruebas lógicas, ni en rigor es nada realmente filosófico, sino algo que mana de un directo sentimiento de veneración ante la sublimidad de lo Divino. Es un sentimiento de reverencia que lleva a Jenófanes a negar todas las insuficiencias y limitaciones impuestas a los dioses por la religión tradicional y que hace de él una figura teológica única, a pesar de su dependencia respecto de las ideas de los filósofos naturales.

Por haber escrito un poema épico sobre la fundación de Elea, vieron en él al padre del eleatismo los historiadores antiguos de la filosofía, que estaban al acecho de sucesiones de escuelas.

…,Jenófanes habría sido, pues, simplemente un secuaz de la escuela y no particularmente original.

En la medida en que participó en el pensamiento filosófico de su tiempo –y éste no abarcaba aún las doctrinas eleáticas, sino simplemente la filosofía jónica de la naturaleza- fue un hombre ilustrado con un sentido muy despierto para las causas naturales de todos los fenómenos" (Werner, 1952).

Como antecedente es de establecer que la Escuela Jonia no había negado la realidad del devenir pero con el concepto de principio o sustancia es el ser que es y debe de ser.

Las características que la componen son:

- El ser en su necesidad normativa en su unidad e inmutabilidad, estableciéndolo como (único) objeto del pensamiento, como único termino de investigación filosófica.

Su primer representante es **Jenófanes**, "hijo de Dexio, o bien, según Apolodoro, de Ortomeno, fue colofonio" (Laercio); que afirma:

- "…en forma teológica la unidad y la inmutabilidad del universo. Pero esta unidad le parece difícil de ser comprendida y que solo puede ser entendida después de una larga búsqueda" (Abaggnano, 1994).

Se establece, a partir de "…unos, no fue discípulo de nadie, pero según otros, lo fue de Botono, ateniense, o como dicen algunos, de Arquelao; y según Soción, fue contemporáneo de Anaximandro.

Escribió versos, elegías y yambos contra Hesíodo y Homero, haciendo burla de lo que habían dicho acerca de los dioses, y aun iba cantando sus versos en público. Se dice fue en sus opiniones contrario a Tales y a Pitágoras, y que no perdonó a Epiménides. Fue de vida muy larga, como dice él mismo…” (Laercio)

Dice que “los principios o elementos de las cosas son cuatro; los mundos infinitos e inmutables. Que las nubes se forman de las exhalaciones que atrae el sol, y elevadas, las congloba. Que la sustancia de dios es esférica, no teniendo nada semejante al hombre. Que todo ve y todo oye, pero no todo respira. Que todas las cosas son unidamente mente, sabiduría y eternidad. Definió el primero ‘que todo cuanto se hace es corruptible’. Dice que ‘el alma es espíritu, y que muchas cosas son inferiores a la mente. Que con los tiranos o no se ha de tratar, o se ha de tratar con blandura” (Laercio).

Compuso dos mil versos acerca de la fundación de Colofón, y de la colonia italiana que pasó a Elea. Floreció hacia la olimpíada LX.

Demetrio falereo, en el libro De la senectud, y Panecio, estoico, en el De la tranquilidad, dice “que enterró a sus hijos por sus propias manos…” (Laercio).

FRAGMENTOS DEL POEMA DE JENÓFANES:

I.1

“Entre los Dioses

hay un Dios máximo;

y es máximo también entre los hombres.

No es por su traza ni su pensamiento

a los mortales semejante.

Todo El ve; todo El piensa; todo El oye.

Con su mente,

del pensamiento sin trabajo alguno,

todas las cosas mueve.

Con preeminencia claro

es que en lo mismo permanece siempre

sin en nada moverse,

sin trasladarse nunca

en los diversos tiempos a las diversas partes.

I.2

Mas los mortales piensan

que, cual ellos, los dioses se engendraron;

que los dioses, cual ellos, voz y traza y sentidos poseen.

Pero si bueyes o leones

manos tuvieran

y el pintar con ellas,

y hacer las obras que los hombres hacen,

caballos a caballos, bueyes a bueyes,

pintaran parecidas ideas de los dioses;

y darían a cuerpos de dioses formas tales

que a las de ellos cobraran semejanza.

I.7

Jamás nació ni nacerá varón alguno

que conozca de vista cierta lo que yo digo
sobre los dioses y sobre las cosas todas;
porque, aunque acierte a declarar las cosas
de la más perfecta manera,
él, en verdad, nada sabe de vista.
Todas las cosas ya por el contrario
Con Opinión están prendidas.

I.8

No enseñaron los dioses al mortal
todas las cosas ya desde el principio;
mas si se dan en la búsqueda tiempo
cosas mejores cada vez irán hallando".
(Los Presocráticos, 1979)

FRAGMENTO DEL PANEGÍRICO DE LA SABIDURIA

I.13

"Que aun yo mismo no tuve más remedio,
Viendo por ambos lados cada cosa,
que una vez, otra y otras muchas
cual flecha disparar el pensamiento.

Mas ahora,
ya viejo,
no cazador, por cierto, de toda sutileza,
por camino doloso engañado me encuentro;
porque hállase mi pensamiento donde se halle
se me des-hace este Todo hacia Uno;
aunque, por otra parte,
todos y cada uno de los seres,
siempre y sólo arrastrados,
a una naturaleza tendiendo están
y en naturaleza homogénea encuentran su reposo".
(Los Presocráticos, 1979)

Parménides de Elea

"Pero en la teoría de lo ente de Parménides encontramos un nuevo y original punto de partida.

Parménides expuso su doctrina bajo la forma de un poema épico.

…la elección hecha por Parménides del poema épico-didáctico como la forma más conveniente a su propia filosofía fue una innovación audaz y extremadamente significativa.

Pero es evidente que a Parménides no le interesaba simplemente el problema de hacer su lenguaje tan fácilmente inteligible como posible, escogiendo el dialecto más conocido.

Parménides proclama la 'verdad' sobre el Ser, que es eterna y sin principio, opuesta a la apariencia y a todas las engañosas 'opiniones de los mortales'.

Para Parménides, naturalmente, eran los ojos y los oídos justo los órganos que extraviaban a los hombres; por eso sólo podía hablar en términos más generales de 'peregrinar fuera de ruta' y de 'andar merodeando'.

El 'camino real' de Parménides no puede encontrarse en parte alguna de esta tierra; es, antes bien, la vía de salvación de que había oído hablar en las religiones de los misterios. Evidentemente fue aquí donde el concepto de 'vía' –harto inocuo de suyo- cobró por primera vez la plenitud de significación que tiene constantemente en el escrito de Parménides.

Así, la imagen de las dos vías de Parménides está probablemente basada, como el restante contenido de su proemio, en una transferencia del simbolismo religioso a los procesos intelectuales de la filosofía.

Aunque Parménides habla precisamente de dos vías, la del Ser y la del No-ser,…

Parménides parece reconocer una tercera vía, por la que peregrinan perplejos los ignorantes: esta vía tiene por seguro que así el Ser como el No-ser poseen existencia real.

…ya desde Homero significaba la palabra griega para decir 'vía' no sólo el camino o ruta recorrido, sino también toda marcha hecha por un hombre en la persecución de una meta.

La invectiva de Parménides contra los hombres de dos cabezas que peregrinan en medio del error, eternamente sordos y ciegos, no puede estar, con su estilo profético, dirigida en particular a ninguna persona de talento que haya reunido en torno suyo a unos pocos discípulos ambiciosos; antes bien, tiene que apuntar a la raza entera de los mortales.

…el movimiento y la multiplicidad los excluye Parménides por completo de él.

Pero la idea básica de Parménides es la de que lo Uno eterno que la filosofía de la naturaleza discierne en el proceso de la generación y la corrupción, tratando de

identificarlo con la siempre móvil sustancia primigenia de todas las cosas, queda muy lejos de los requisitos de entraña una rigurosa concepción del Ser

El intelecto de Parménides le fuerza a ser coherente y esta coherencia le conduce inevitablemente a una crítica del conocimiento humano.

El pensamiento de Parménides tiene en su asombrosa confianza en sí una fundamental necesidad que lo hace característicamente contundente, la necesidad lógica inherente al concepto mismo del Ser.

Parménides no distingue aún el sujeto y el objeto del conocimiento….

Parménides desarrolla toda una cosmología, siempre con la intención de mostrar que el mundo cuyo origen narra no es un mundo real, sino simplemente un mundo aparente, y por qué es esto así.

Esta multiplicidad, piensa Parménides, está implícita siempre que se pone una dualidad de primero principios, tal como ha supuesto desde un principio irreflexivamente el pensamiento humano.

Para Parménides es nuestro mundo del Devenir una simple apariencia; el mundo del Ser es la verdad misma. Parménides no tiene intención alguna de explicar con su doctrina de lo Ente el mundo natural de la multiplicidad y el movimiento; pero en su notable doctrina del mundo de la apariencia trata de explicar los errores de aquellos hombres que han puesto la dualidad en lugar de lo Uno como sustancia primigenia y el movimiento en lugar de lo que persiste sin cambio.

Lo Ente es no-generado, imperecedero, integro, único, inconmovible, temporalmente sin límites y completo. Estos predicados muestran…la dirección en que se mueve el pensamiento de Parménides: éste tiende a alejarse del mundo del Devenir hacia un Ser absoluto que es algo enteramente distinto, y considera como su propio y especial logro el haber sacado al Ser del reino de la experiencia inmediata de los sentidos.

Cuando Parménides que en general combate todo dualismo semejante, concede tanto peso a la limitación de lo Ente y a su afinidad con la luz, es claro que sigue su propio y peculiar camino entre el monismo de la teoría milesia de lo apeiron y el dualismo pitagórico de peras y apeiron: por un lado se niega a conceder a los milesios que el

verdadero Ser sea ilimitado y lo caracteriza como limitados; por otro lado, declara que el mundo en que se combinan el límite y la ilimitación es simple apariencia.

Pero Parménides le da un nuevo vigor al dotar a esta unidad de las propiedades de la integridad, la inmovilidad y la limitación" (Werner, 1952).

Es el fundador del eleatismo; "hijo de Pireto; aunque Teofrasto en su Epítome dice fue discípulo de Anaximandro" (Laercio).

Nació en Elea (ciudad de Italia meridional fundada hacia 535 por colonos de Focea), que tuvo destacada intervención en la legislación de su ciudad y quizá en primera etapa de su vida tuvo conexión con escuela pitagórica. Su fecha de nacimiento no es segura, pero se supone que fue con indicaciones de Apolodoro en la 69° Olimpiada que sería en el año 540-39 pero dicha aproximación entra en conflicto con Platón a partir del testimonio "en el cual Parménides tenía 65 años cuando, acompañado por Zenón fue a Atenas y se encontró con Sócrates, entonces joven" (Abaggnano, 1994).

Con este argumento cronológico se determina el posible nacimiento en el año 516-11. Dicho autor recibió su educación filosófica del pitagórico Ameinias o Aminias, realizando todo el entramado de esta organización político-religiosa.

Así mismo, "vivió con Aminias y con Dioquetas, pitagórico (como dice Soción), hombre pobre, pero honrado y bueno, por cuya causa lo siguió, y en muriendo le construyó un monumento heroico" (Laercio).

Parménides se forma en los medios pitagóricos; por ello mantiene y conserva muchas de sus tesis, por una parte, y, por otra, critica aspectos doctrinales de su filosofía.

Después de Parménides la especulación habría de orientarse por caminos diferentes de los que se habían tomado.

Ya que desconcertante en Parménides para el desarrollo del porqué de la sustancia en los denominados presocráticos, es que: "quiere alejar al hombre de la investigación sensible" (Abaggnano, 1994). Siendo este el objetivo del cual parte la búsqueda de la sustancia; como el que abarca en si al concepto del cual hace referencia al objeto, del cual surgen todas las cosas.

Retomaremos, el planteamiento de la historia de que Parménides es el que: "determina el criterio fundamental de la validez del conocimiento que había de dominar en la

filosofía griega: el valor de verdad del conocimiento depende de la realidad del objeto; el verdadero conocimiento no puede ser más que conocimiento del ser, esto es, de la realidad absoluta" (Abaggnano, 1994).

Ya que para Antonio Alegre Gorri:

> "…nadie había hablado de 'ser' antes de Parménides.
>
> …Parménides intentaba resaltar con el concepto de ser la permanencia de lo esencial, de lo original y de las determinaciones.
>
> …la característica esencial del ser como concepto en su totalidad universalidad es la unidad.
>
> …Parménides identificó ser con pensar" (Gorri, 1985).

Pero se establece que Parménides utiliza la forma literaria tradicional, la cual es: la Épica; siendo para él, la adecuada a su concepción del mundo, ya que también es de ella el esquema de pensamiento en que se plasma la realidad en la cual se inserta, y no por elección deliberada, siendo una de las posibles nociones de no considerarlo como poeta o literato.

> "Atacó como autor satírico, tanto el movimiento religioso representado por Pitágoras cuanto al antropomorfismo tradicional en la teología homérica" (Gorri, 1985).

También; es de analizar el aspecto religioso que no se desprende del deseo de él, para preparar camino contra posibles críticas a su planteamiento; sino por la influencia del misterio religioso de filosofías del sur de Italia, ejemplo: los Pitagóricos.

Ya que para Parménides usa imaginería; en la medida, de forma alegórica, ya que su objetivo no es descripción de viaje fantástico; sino el de comunicar a oyentes el desarrollo del conjunto de ideas unidas por coherencia lógica acerca de lo que sustenta a las cosas.

A Parménides se le adjudica ser el primero que elaboro el concepto de eternidad. El concepto ser; es lo completo y la perfección, en este sentido: Finitud. Teniendo el concepto de ser la característica de autosuficiencia.

Para la necesidad del ser; emplea los términos de Anaximandro, como lo son:

- Ley férrea de la justicia.
- Del destino.

“La justicia y el destino no son aquí fuerzas míticas: son términos que sirven para expresar con evidencia intuitiva y poética la exigencia lógica absoluta del ser, que no puede no ser. (Abaggnano, 1994).

El ser no solo es un problema físico.

En el abordaje introspectivo de la historia sobre la filosofía de la Antigua Grecia, hecha en el pasar del tiempo se establece por la relación que se desarrolla en las formas de expresarlos, por los conceptos y las referencias a lo escudriñado, la investigación y por otros elementos, por ejemplo:

“La relación que guarda Parménides con Platón al ser pitagóricos y por la convicción indestructible de que, solamente mediante la investigación rigurosamente conducida, el hombre puede alcanzar sin peligro la verdad” (Abaggnano, 1994).

FRAGMENTOS DEL POEMA DE PARMÉNIDES:

IV

“Están allí las puertas de la Noche;

Allí también las puertas de las sendas del Día;

Y, enmarcámdolas,

Pétreo dintel, pétreo umbral;

Y se cierran, etéreas, con las ingentes hojas;

Sólo la Justicia,

La de los múltipples castigos,

Guarda las llaves de uso ambiguo.

VIII

Doncel,

de guías inmortales compañero,

que, por tales caballos conducido,

a nuestro propio alcázar llegas,

¡Salve!

que mal hado no ha sido

quien a seguir te indujo este camino

tan otro de las sendas trilladas donde pasan los mortales.

La Firmeza fue más bien, y la Justicia.

IX

Preciso es, pues, ahora

que conozcas todas las cosas:

de la Verdad, tan bellamente circular, la inconmovible en

traña

tanto como opiniones de mortales

en quien fe verdadera no descansa.

Has de aprender, con todoaun éstas,

porque el que todo debe investigar

y de toda manera

preciso es que conozca aun la propia apariencia en pareceres".

(Los Presocráticos, 1979)

FRAGMENTOS DEL POEMA ONTOLÓGICO:

I.1

"Atención, pues;

que Yo seré quien hable;

Pon atención tú, por tu parte, en escuchar el mito:
cuáles serán las únicas sendas investigables del Pensar.

I.2

Ésta:
del Ente es ser; del Ente no es no ser.
Es senda de confianza,
pues la Verdad la sigue.

I.4

Menester es
al Decir, y al Pensar, y al Ente ser;
porque del Ente es ser,
y no ser del no-ente.
Y todas estas cosas
en ti te mando descoger.

I.7

Un solo mito queda cual camino: el Ente es.
Y en este camino,
hay muchos, múltiples indicios

de que es el ente ingénito y es imperecedero,

de la raza de los “todo y solo”,

imperturbable e infinito;

ni fue ni será

que de vez es ahora todo, uno y continuo.

I.9

Así que al Ente es necesario

o bien ser de todo en todo, o de todo en todo no ser.

Ni fe robusta ha de decir jamás

que de ente se engendraren otra cosa que ente.

Y así no deja la Justicia

que el Ente se engendre o perezca,

relajando los vínculos:

antes queda en sus vínculos el Ente.

Pero sobre estos puntos se discierne

con sólo es o no es.

I.12

Ni es el ente divisible,

porque es todo él homogéneo;

ni es más ente en algún punto,

que esto le violentara en su continuidad;

ni en algún punto lo es menos,

que esta todo lleno de ente.

Es, pues, todo el Ente continuo,

porque prójimo es ente con ente.

I.13

Está, además, el Ente inmoble

en los límites de vínculos potentes

sin final y sin inicio;

génesis, destrucción.

I.14

El mismo es, en lo mismo permanece

y por sí mismo el ente se sustenta;

de esta manera

firme en sí se mantiene,

que la Necesidad forzuda no lo suelta

y en vínculos de límite

lo guarda circundándolo.

Por lo cual no es al Ente permitido

ser indefinido;

que no es de algo indigente.

que si de algo lo fuera

de todo carecería.

I.15

Mira, pues,

cómo las cosas aus-entes

están, para el Pensar, con más firmeza pres-entes;

que tanto el pensamiento no acierta a dividir

que ente con ente no se continúe;

ni está disuelto el ente dondequiera

y de todas maneras por el mundo

ni en sólo un punto condensado.

I.17

Para nacer y perecer

y para cambiar de lugar,

para el color aparente mudar;

para todo: “ser y no ser”.

(Los Presocráticos, 1979)

FRAGMENTOS DEL POEMA FENOMENOLÓGICO

II.2

“La una:

Fuego es, etéreo de llama,

entre benigno,

sutil en grado sumo,

por todo modo idéntico consigo;

con la otra, por ninguno.

II.4

De su desarrollo ordenado

te diré todas las apariciones;

así de los mortales ningún conocimiento

te pasará de largo.

II.5

Pues que todas las cosas

Noche y Luz cual con nombre se apellidan,

y ya que todo lo de todas ellas

de ambas potencias se hace a la medida,

todo, de vez, está de Luz colmado

y no luciente Noche,

que ninguna otra cosa

entre ambas, Luz y Noche, se interpone.

II.6

Orbes más condensados

están hechos de fuego menos puro;

de Noche, los que están más encimados;

mas a través de todos vuela

su partija de fuego;

y, en medio de todo,

la Demonio que todo gobierna.

II.7

Que en todas partes vige

el principio de parto terrible, el principio de mezcla;

a lo varón este principio mueve a mezclarse con lo hembra

y de nuevo, en contrario sentido,
lo hembra impele
con lo varón a mezcla.

II.11

Pero tal como fuere en cada uno
La mezcla dominantede las partes
Multiflexibles,
Tal es la mente
Que a los hombres adviene;
Que en cualquier hombre y en los hombres todos
Lo que de las partes naciere
Conoce;
Que es lo pleno
Pensamiento.

II.12

Según, pues, la opinón
estas cosas así fueron y así son;
pero, inmediatamente,
de lo que son partiendo y a madurez llegadas,
tocará perecer a las presentes;
empero a todas ellas, a cada una,
nombre,
como insigna
impusieron los hombres”.

(Los Presocráticos, 1979)

Entonces:

"Si el concepto no varía, lo que hay tampoco debe variar. ¡Error de Parménides! No capto el devenir como concepto.

Como Parménides no distinguió con claridad los contenidos-entidades de lo pensable de los contenidos-entidades de lo sensible, nos ofrece una visión del cosmos absolutamente contraria al sentido común.

Y Parménides intentó, preso del valorativo dualismo de los pitagóricos, eliminan las contradicciones y hallar un concepto que reúna los predicados (o los signos)…" (Gorri, 1985).

Pero, sus opiniones fueron:

"Que los principios o elementos son dos: el fuego y la tierra; aquél tiene lugar de artífice, ésta de materia.

Que la generación primera de los hombres fue el sol.

Que el sol es cálido y frío, de los cuales constan todas las cosas.

Que el alma y la mente es una misma cosa, como escribe Teofrasto en sus Físicos…

Dijo que la filosofía es de dos maneras; una procedente de la verdad, otra de la opinión.

Escribió de la filosofía en verso, a imitación de Hesíodo, Jenófanes y Empédocles.

Dijo que la razón es el criterio que juzga de las cosas, y que los sentidos no son criterios exactos ni seguros.

…y parece fue el primero que observó que Venus y el Lucero es un astro mismo, como escribe Favorino en el libro V de sus comentarios.

Se dice que puso leyes a sus conciudadanos, como escribe Espeusipo en su libro De los filósofos, y que inventó y usó el primero el argumento que llaman Aquiles, según Favorino en su Historia varia.

Zenón de Elea

“Hijo de Pireto, según Apolodoro en las Crónicas; según otros de Parménides.

Otros, finalmente, lo hacen hijo de Teleutágoras por naturaleza, y de Parménides por adopción.

Fue discípulo de Parménides, y aun su bardaja.

Platón en su Parménides dice que fue alto de cuerpo…

Aristóteles dice que fue inventor de la dialéctica, como Empédocles de la retórica.

Fue varón clarísimo en filosofía y política,…” (Laercio); y como su maestro intervino en la política de su ciudad natal al contribuir en el buen gobierno. Murió al sufrir tortura por haber conspirado contra un tirano que afronto con valor.

Estas son las narraciones de lo que sucedió al enfrentar a dicho tirano:

“Queriendo destronar al tirano Nearco (o Diomedonte, como quieren algunos), fue aprehendido, como refiere Heráclides en el Epítome de Sátiro. En esta ocasión, como fuese preguntado acerca de los conjurados y de las armas conducidas a Lípara, dijo que los conjurados eran todos los amigos del tirano; con lo cual quiso suponerlo abandonando y dejado ya solo. Después, diciendo tenía algo que hablarle a la oreja tocante a algunos, se la cogió con los dientes, y no la soltó hasta que lo acribillaron a estocadas, como sucedió al tiranicida Aristogitón. Demetrio dice en sus Homónimos que la nariz fue lo que le arranco de un bocado.

Antístenes escribe en las Sucesiones que después de haber citado por cómplices en la conjuración a los amigos del tirano, como éste le preguntase si había otro culpado, respondió: ‘Tú, oh destrucción de esta ciudad’. Y que a los circunstantes habló en esta forma: ‘Estoy admirado de vuestra cobardía, pues por miedo de lo que yo padezco, sois esclavos de un tirano’; y que luego cortándose la lengua con los dientes, se la escupió a aquel encima. Finalmente, Hermipo dice que Zenón fue metido en un mortero y machacado allí.

Fue Zenón bueno también en otras cosas; pero hombre fastidioso y que se sobreponía a sus mayores, como Heráclito” (Laercio).

Era 30 años más joven que Parménides, se sitúa su fecha de nacimiento después de 490 a. de C. este poseía conocimiento de las doctrinas pitagóricas

Pese a que la historia le adjudica la labor de defender los postulados de Parménides, se encuentra en Zenón aspectos que lo diferencia con su maestro, las cuales son:

- Abandono de la forma épica, que había asumido su maestro para transmitir sus ideas.
- Escribe en forma de prosa sin dar concesiones a (efectos) poéticos.
- Falta de referencia al mundo de la filosofía natural que le antecede como se ve también en Parménides.

Con sus procedimientos explicativos, se hizo ganador en la antigüedad de la fama de (inventor de la dialéctica) porque emplea un tipo de razonamiento nuevo, que ya no partía de lo demostrado sino de hipótesis admitida comúnmente, para demostrar su falsedad[12].

El esfuerzo de Zenón no se centra tanto en defender los presupuestos de Parménides, sino en demostrar que ideas comúnmente admitidas como indiscutibles antes de Parménides llevaban a contradicciones.

> También es de acotar que “Zenon defendió a Parménides contra los pitagóricos. Los argumentos –paradojas- zenonianos van dirigidos contra la pluralidad y contra el movimiento” (Gorri, 1985).

Argumentos se centraban, en negativa a la pluralidad y, por otro, negativa al movimiento.

Pese al carácter destructivo y negativo de sus argumentos. Ya que demostraba inviabilidad de hipótesis contraria: la de la existencia de pluralidad y movimiento.

FRAGMENTOS DEL LIBRO DE ZENÓN “SOBRE LA NATURALEZA”:

[12] Su libro se organizaba en argumentos subdivididos en hipótesis.

2. “Si a un ser se añadiese otro sin magnitud, sin grosor y sin masa, en nada se haría mayor el primero. Que, si una magnitud es nula y se la añade a otra, es como no añadirle magnitud alguna, así que lo añadido será igualmente nada.

Empero si de otro restamos tal sér sin magnitud, sin grosor y sin masa esto otro en nada se hará menor; ni aunque se lo añadamos una vez más se hará mayor; es, por tanto, evidente que lo añadido es nada y que lo restado es igualmente nada.

3. Si hay muchas cosas, es necesario que sean tantas en número cuantas haya de hecho, ni más ni menos. Mas si son ni más ni menos tantas en número cuantas hay de hecho serán en número finito.

Si hay muchas cosas, los seres serán en número infinito, pues entre los seres siempre habrá otros intermediarios y de nuevo entre estos otros. Y así los seres serán en número infinito.

(Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008)

Sus opiniones fueron:

“Que hay muchos mundos.

Que no hay vacuo.

Que la naturaleza de todas las cosas proviene del cálido y frígido; del seco y húmedo, conmutándose éstos entre sí.

Que la generación de los hombres es de la tierra; y el alma una mistión de todo lo dicho, sin que tenga mayor porción de uno de otro.

Dicen que habiendo sido maltratado de palabras, se indignó mucho; y como uno le dijese por qué se indignaba, respondio: ‘Si no me indigno, y me acostumbro a los ultrajes y desprecios, tampoco me alegraré de los loores’”.

Meliso de Samos

Teorías de Parménides superan fronteras de Elea y llegan hasta corazón del Egeo, a isla de Samos, de cultura Jonia; dicha teoría obtiene su continuación en emblemático personaje por actividades que son un poco ajenas a la filosofía. Pero ha pasado a la historia como filósofo, almirante de flota samia que logró victoria sobre atenienses en el 441 a. de C. Situándolo en pleno siglo V a. de C[13], "hijo de Itágeno. Fue discípulo de Parménides aunque también conferenció con Heráclito, y lo recomendó a los efesinos que no lo conocían…" (Laercio)

> Escribió tratado al que se le atribuye título: Acerca de la naturaleza o acerca del ser. Meliso abandonó la inspiración que estaba en Parménides por los versos épicos para usar la prosa científica, estructurada en una serie de argumentos ramplones, no muy refinados y reiterativos[14].

Es de reconocer el valor que posee en la historia de la filosofía; por haber corregido en puntos la doctrina eleática del ser, y el de haber abierto camino a argumentaciones de atomistas.

Se centró en la doctrina sobre el ser; ya que la defensa de postulados de Parménides no son negativas pero si positivos, focalizando su esfuerzo en darle mayor coherencia a dichos planteamientos hasta llevarlos a últimas consecuencias. Estas correcciones afectan a los postulados fundamentales de Parménides que a Meliso le resultaban contradictorios con resto de los planteamientos.

Con ello, Antonio Alegre Gorri, establece:

> "Meliso por el contrario, asevera que el Uno-Ser es infinito, en extensión y en tiempo.
>
> …Meliso parte de la doctrina del Uno-Ente parmenídeo y extrae distintas conclusiones" (Gorri, 1985).

FRAGMENTOS DE MELISO:

[13] Existe posibilidad que hubiese conocido e incluso rebatido ideas de filósofos de época como lo fueron: Empédocles, Anaxágoras o Diógenes de Apolonia.
[14] Lo que provocó juicio negativo del estagirita que tildó a Meliso de rústico.

2. “Pues bien, siendo así que no llegó a ser, es que es y siempre fue y siempre será (esto es, no tiene principio ni fin, sino que es infinito). Pues, si hubiera llegado a ser, tendría principio (pues en algún momento habría comenzado a llegar a ser) y fin (pues en algún momento habría dejado de llegar a ser). Y, dado que no comenzó ni terminó, es que siempre fue y siempre será y no tiene principio ni fin. Pues no es posible que sea siempre lo que no es el todo.

4. Nada que tenga principio y fin es eterno ni infinito.

5. Si no fuera uno, limitará con otra cosa.

6. Caso de ser infinito, sería uno; pues si fueran dos, no podrían ser ilimitados, sino que tendrían límites entre ambos”.

(Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

Sus opiniones son, según Diogenes Laercio:

“Que el universo es ilimitado, inmutable, inmoble, uno semejante a sí mismo y lleno.

Que no hay movimiento, sino que parece lo hay.

Y que no hay cosa segura acerca de los dioses, puesto que de ellos no tenemos conocimiento cierto” (Laercio).

Los físicos posteriores

Empédocles de Agrigento

“Mas este lado de la filosofía jónica de la naturaleza –del que brotó en realidad toda la ciencia natural posterior- vuelve a la vida en Empédocles, que da un gran paso hacia adelante en la misma dirección.

…dos distintos poemas épicos de Empédocles en que se exponen por separado una cosmología naturalista y una concepción religiosa de la existencia humana:

- Sobre la Naturaleza.
- Katharmoi.

En el poema Sobre la Naturaleza, y en cuanto se refiere a cuestiones de forma, Empédocles, el hijo de Agrigento, en Sicilia, sigue paladinamente los pasos de su compatriota de la Italia meridional Parménides, sin cuya influencia habría sido inconcebible la simple idea de la teoría de los elementos de Empédocles.

Los Katharmoi son la única obra supreviviente de la primitiva poesía griega en que nos enontramos cara a cara con el pietismo órfico, aunque en una forma relativamente refinada, por refractada a través del medio de una relevante individualidad.

La complejidad del mundo interior de Empédocles es, con evidencia, algo más que una cuestión puramente individual: refleja en forma especialmente impresionante los muchos estratos internos de la cultura de Sicilia y Magna Grecia al mismo tiempo que prueba la solidaridad intelectual y espiritual de estos dos centros vecinos de la colonización helénica en occidente.

(En los dos poemas épicos de Empédocles) ninguna de estas dos formas del pensamiento parece debilitar la otra de manera alguna o usurparle sus dominios, y cada uno de los dos reinos abarca de su propia manera el conjunto de la realidad. Lo único que tienen de común es el hecho de ser ambos realidad poética y de adoptar la forma de la poesía, lo que quiere decir para los griegos que aparecen bajo la forma del mito.

La filosofía de la naturaleza de Empédocles se presenta como una auténtica teogonía, y la imaginación mítica del filósofo-poeta saca una nueva vitalidad del rico contenido sensible de las fuerzas físicas con que construye su cosmos.

Cuando Empédocles nos apremia para que confiemos en nuestros sentidos, sólo lo hace para rechazar la desconfianza en que los tiene Parménides.

Por consiguiente, y puesto que los contrarios mismos tienen que haber estado presentes desde el principio, Empédocles los hace ahora el sustrato inmutable de toda generación y corrupción como los únicos Entes verdaderos en el proceso de la naturaleza, concluyendo primero, contra los milesios, que no hay una sola sustancia primigenia sino varias, y segundo, contra Parménides, que el Ser no es monístico, sino una pluralidad.

Empédocles limita el número de estas sustancias a cuatro, en correspondencia con los contrarios primarios, húmedo, seco, frío, caliente, con los que se encontró sin duda como categorías fundamentales en la física de sus antecesores. Empédocles sostiene que cada una de las sustancias que aquellos hombres habían propuesto como fundamentales, agua, fuego, aire y tierra, representa en verdad una y sólo una de las cuatro cualidades opuestas primarias; y por consiguiente identifica las cuatro cualidades primarias con las cuatro sustancias respectivamente.

Empédocles designa los cuatro principios o raíces de todas las cosas como dioses, llamándoles Zeus, Hera, Aidoneo y Nestis.

Los principios elementales de Empédocles están penetrados del aliento vital y la esencia de poderes divinos.

…en Empédocles no se consideran estas esenciales propiedades de lo Divino como atributos de los cuatro dioses elementales, sino que sólo pertenecen a cierto estado en que se encuentran el mundo a veces. Los cuatro principios elementales no son suficientes por sí para hacer que pase este estado: necesitan de la subsidiaria actividad de dos poderes creadores más, encargados de llevar a cabo la mezcla y separación de las sustancias fundamentales. Empédocles da también nombre míticos a estos dos poderes, declarándolos dioses del mismo rango que los cuatro principios materiales y llamándolos Philia y Neikos, Amor y Lucha.

Empédocles trata de comprender los procesos inorgánicos en términos de vida orgánica.

Habla del Amor como Afrodita, cuya naturaleza ha ampliado y generalizado así hasta hacer de ella un poder divino de dar vida que hace de todas las cosas una.

…hace de ella (Afrodita) la causa de todo emparejamiento, tanto en el reino en que estamos acostumbrados a distinguir macho y hembra cuanto mucho más allá de él, en la estructura entera de la naturaleza, que Empédocles sostiene que está organizada en la misma forma universalmente.

Pero cuando se ha alcanzado esta unidad, siempre se dispersa en multiplicidad por obra del poder destructor del Odio. Este proceso no es perceptible para los sentidos, sino sólo para los ojos del espíritu.

Ninguno de estos dioses es más primordial ni más venerado que los otros: todos ellos son iguales, pero cada uno tiene su propio ethos, y en el ciclo del tiempo prevalece cada uno a su vez, en los cuerpos y vidas de las plantas, animales y hombres individuales no menos que en la vida del cosmos mismo.

Las cosmologías de Empédocles comparte con sus antecesoras,…, un rasgo característico de todo el pensamiento cosmológico griego la interpretación de los procesos naturales por medio de analogías tomadas a la vida política y social del hombre.

Así, pues, cuando Empédocles proclama que todos sus dioses son ‘iguales y de la misma edad’, no habla de la igual cantidad de sus cuatro elementos existente en el universo.

El Odio es tan necesario como el Amor para mantener la estructura dinámica del mundo, aunque Empédocles ama al Amor y odia al Odio.

Estas fuerzas están sin embargo ligadas por la ley de una unidad superior a la que se hallan subordinados sus funciones y caracteres individuales. Esta manera de ver se ajusta perfectamente al ideal social de Empédocles; pues la tradición presenta a éste como un apasionado campeón de la democracia en las luchas políticas de su ciudad natal, Agrigento.

En el sistema de Empédocles se juntan crecientemente por amor las partes del mundo y sus elementos durante largos períodos de tiempo, hasta quedar unidas en la perfecta armonía del estado plenamente cimero que llama Empédocles el Sphairos.

Al Sphairos se la llama así a causa de su forma esférica.

En esta forma están sujetos los cuatro elementos por ‘Harmonía’, la cual impide que se manifiesten sus rasgos distintivos…

Empédocles nos describe también el Sphairos como ‘igual por todos lados’…

Pero mientras que los cuatro elementos primigenios o ‘raíces’ permanecen realmente ‘inmóviles’, a pesar de su mezcla y separación, porque cada uno persevera en sí por siempre, el reposo del Sphairos se limita a una fase especial del proceso cósmico.

…Empédocles no concibe la Harmonía como producida por la Lucha misma, sino por un poder divino rival.

…no califica Empédocles a la Lucha de ‘madre y reina de todas las cosas’, sino de malo y siniestro elemento del mundo.

La visión que éste tiene de la naturaleza no es en modo alguno puramente física. Contiene un elemento de escatología como el que siempre acompaña a la idea de un paraíso perdido o un divino estado primigenio.

…noticias…de sus éxitos como médico: y las historias posteriores de Sicilia atestiguan su influencia entre el populacho, contando cómo derribó la tiranía en Agrigento por ser amigo del pueblo, rehusando a la vez el honor de la monarquía cuando se lo ofrecieron.

El demonio resulta envuelto en el mismo ciclo universal con que nos hemos encontrado en la filosofía de la naturaleza. Él también está sujeto a una sucesión cósmica comparable a la de los elementos: partiendo de lo Divino prosigue sus peregrinaciones a través de múltiples formas para tomar a lo Divino. Esta teoría tiene una doble base: primero, la certidumbre mística del esencial parentesco del alma con lo Divino; segundo, la conciencia de que por obra algún gran pecado se la condena y relega lejos de su origen divino.

Empédocles ve en el mancharse las manos con la sangre de un asesinato el pecado original que condujo al destierro del demonio del reino divino; de aquí sus…amonestaciones contra el comer carne animal y su prohibición del sacrificio ernento.

Empédocles no se cansa de mostrar lo horrible de la culpa en que sin saberlo se enreda quien sacrifica un animal a los dioses.

Empédocles mira el alma como obligada a escoger entre cuerpos de varias clases, y reflexiona sobre las ventajas de las varias habitaciones que ella puede tomar en consideración.

Empédocles habla de todas estas variadas formas de vida con el tono cariñoso de quien ha sentido la existencia de ellas desde dentro y para quien ninguna de ella es nada más remoto que él para sí mismo.

Empédocles no conoce simples cosas en cuanto tales, sino tan sólo criaturas iguales a él y a las que acoge en su corazón con una grave simpatía y hasta con un dejo de tristeza. Su simpatía no es un sentimiento de extravagante consideración por compañeros de otra especie…; es una simpatía metafísica, auténticamente compasiva con toda criatura, o que siente sus propios padecimientos en cada una.

El lastimero grito del niño recién nacido suscita en Empédocles está clara reminiscencia: 'Yo lloré y me quejé a la vista del insólito lugar'. El dolor es el fruto temprano del contacto del hombre con nuestro mundo.

Empédocles es un gran mitólogo, que sabe cómo dar forma y cuerpo a las fuerzas de su mundo religioso. Siguiendo el estilo alegórico de las teogonías épicas…

…Empédocles tiene que haber descrito el descenso del alma a la cueva terrestre como una especie de viaje al Hades.

El poblar tal mundo con las hordas de espíritus que lo llenan tiene que haber sido, por lo demás, la obra del propio Empéddocles.

El simple hecho de que el alma quede encerrada aquí lo explica explícitamente Empédocles como el resultado de 'confiar en la furiosa Lucha', manera mítica de expresar su quedar enredada en la maquinaria cósmica sometida al imperio del Odio.

Por otro lado no es posible esquivar la cuestión de las relaciones de la doctrina ascética de Empédocles con la de los pitagóricos. Ya en los tiempos antiguos se hizo de él un discípulo de Pitágoras; y si bien hay razones cronológicas que lo hacen difícilmente posible, sus preceptos son tan sorprendentemente análogos a la regla pitagórica de vida que es forzoso suponer alguna relación.

A un lado está su filosofía de la naturaleza con su nueva visión del ciclo cósmico y de los poderes que imperan en él. Empédocles siente que ha revelado el verdadero carácter de los divinos poderes actuantes en la naturaleza…

El problema de Dios es para Empédocles simplemente el problema de la forma divina. Y éste es el ángulo bajo el cual lo aborda como investigador de la naturaleza.

Empédocles descubre lo Divino en tres aspectos de la naturaleza: primero, en las imperecederas formas primarias de la existencia corpórea; segundo, en las fuerzas del Amor y el Odio que mueven el mundo corpóreo, aunque sólo los ojos del espíritu puedan captar las íntima naturaleza de tales fuerzas; tercero, en aquel universal estado del mundo que surge cuando la bondad y la perfección alcanzan su consumación en el ciclo de estas fuerzas cósmicas. El pluralismo ontológico de Empédocles se vuelve así en su teología un politeísmo filosófico. Los dioses quedan transformados aquí en principios universales de la existencia natural y los procesos naturales…

Esto muestra que pertenecen aún a la etapa de la teogonía alegórica" (Werner, 1952).

Con él regresamos al mundo filosófico y literario que lo pone próximo a lo de Parménides; teniendo íntima implicación entre la filosofía, la religión con el verso épico y los recursos tradicionales de expresión.

Se sitúa nacimiento hacia el 494 a. de C., el cual posee influencia de ser el hijo de Meton; que tuvo cargo en gobierno democrático[15] y su muerte se establece hacia el 434 a. de C., nació y vivió en Acragante, ciudad de Sicilia.

Perteneció a familia aristocrática y era ferviente partidario de ideas democráticas, actitud que no se aviene con imagen altiva que muestra hablando de sí.

Se le atribuyen actividades como:

- Orador[16].
- Médico; incluso, como poseedor de poderes mágicos.

Se habla de diversas muertes de Empédocles, la más conocida es la historia de que se arrojó al Etna, y que éste devolvió una de sus sandalias.

De fragmentos se deduce que conoce y admira obra de Parménides; al que incluso imita conscientemente, no siendo el único filósofo que influye sobre él. Posee conocimiento sobre la física jonia y de los influjos pitagóricos.

Se le determina serie de obras a la que se refieren autores antiguos que él escribió en los rubros de:

[15] En dicha época se dieron alternativas entre la tiranía y restauraciones democráticas.
[16] Se dice que fue maestro de Gorgias.

- Tragedias.
- Proemio a Apolo.
- Obras políticas.
- Tratado de medicina en prosa.
- Sobre el paso de Jerjes.

Aunque quedan fragmentos de dos obras, las cuales son:

- Acerca de la naturaleza.
- Las purificaciones, (ambas en verso).

Se vislumbra cambio radical de pensamiento por parte del filósofo de progresiva racionalización o "conversión" tardía a ateo o a pura inconsecuencia, no advertida por el autor o mantenida conscientemente.

Empédocles es consumado poeta que domina fórmulas y recursos homéricos; muestra serie de aspectos nuevos, gusto por la palabra a través del término raro y a la ambigüedad buscada como efecto. Afición por la metáfora para Empédocles; época en que fronteras entre lo racional y poético, entre lo mítico y filosófico, no se habían trazado aún con nitidez. Nueva es en Empédocles de su habilidad en manejar repetición y recurrencia para hacer claras sus ideas. Repeticiones no obedecen a uso formular (como en Homero), sino al deliberado intento de mostrar íntimas relaciones entre unos aspectos y otros de su doctrina, y de insistir en cuestiones fundamentales.

Una perspectiva; interesante que se establece en Empédocles de que es consciente de los límites del conocimiento humano; ya que el hombre ve una parte de una "vida que no es vida" (Abaggnano, 1994) porque termina pronto, y solo conoce aquello con lo que se encuentra.

Determinando la importancia de los sentidos y del intelecto para poder captar "x" hecho como lo que es.

Empédocles genera explicación sobre la apariencia del nacimiento y muerte, a través de la mezcla y disolución de las cosas mezcladas.

Plantea que la sustancia está conformada por:

- Fuego.
- Agua.
- Tierra.
- Aire.

Llamándola como “cuatro raíces de todas las cosas” (Abaggnano, 1994), y están animadas por dos elementos los cuales son:

- Amor: Que tiende a unirlas.
- Discordia u odio: Que tiende a desunirlas.

Pero, ¿Qué son el amor y la discordia? Dos fuerzas cósmicas de naturaleza divina; cuya acción se sucede en Universo determinado con su alternancia el ciclo cósmico. Pero en Empédocles no afirma que el amor sea el principio del cosmos.

Un principio fundamental del conocimiento es que lo semejante se conoce por siempre.

FRAGMENTOS DE EMPÉDOCLES:

8.

“Doble es la historia que voy a contarte. Pues una vez creció
para ser uno,
de múltiple que era; otra, por el contrario, de uno que era, se
disoció para ser múltiple.
Doble es el nacimiento de los seres mortales, doble su
destrucción;
pues el primero lo genera y lo destruye la concurrencia de las
cosas todas
y el otro, al disociarse éstas de nuevo, echa a volar, una vez
criado.
Y estas transformaciones incesantes jamás llegan a su fin,
unas veces por Amistad concurriendo de uno todos ellos;

otras, por el contrario, separados cada uno por un lado por la inquina de Odio.
De esta forma, en la medida en que lo uno está habituado a nacer de lo múltiple
y en la medida en que a su vez, al disociarse lo uno, lo múltiple resulta,
en ese sentido nacen y no es perdurable su existencia.
Mas en la medida en que estos cambios incesantes jamás llegan a su fin,
en ese sentido son por siempre inmutables en su ciclo.
Así que escucha mi relato, pues el aprendizaje acrecienta el Entender.
Como ya dije antes, al declarar los lindes del relato,
doble es la historia que voy a contarte. Pues una vez creció para ser uno,
de múltiple que era; otra, por el contrario, de uno que era, se disoció para ser múltiple:
fuego, agua, tierra y la enorme altura del aire
y, aparte de ellos, Odio pernicioso, por doquier igualado,
mas entre ellos la Amistad, igual en extensión y anchura que él.
Obsérvalo con tu entender; que el asombro no se asiente en tu mirada.
Ésta también se considera innata en los miembros mortales,

con ella conciben amistosos pensamientos y realizan accio-
nes concordes
y le dan el sobrenombre de Alegría o Afrodita.
En sunir y venir entre los otros, jamás la vio
Mortal alguno, pero tú atiende al curso no engañoso de mi argumentación.
Todos ellos son iguales y tienen la misma edad,
mas cada uno ostenta un rango diferente; diverso es el carác-
ter de cada uno.
Por turnos prevalecen en el curso del tiempo
y fuera de ellos naa nace luego ni perece,
ya que, si no cesaran de destruirse, ya no serían,
mientras que al todo ¿qué podría aumentarlo? ¿Y de dónde
vendría?
¿Y cómo podrían perecer, si nada hay vacío de ellos?
Pues sólo ellos son reales, mas en su mutuo recorrerse
se tornan una cosa cada vez, sin dejar nunca de ser ellos mis-
mos.

9.

Pues de lo que no es, es imposible que algo nazca,
y que lo que es perezca, irrealizable e inaudito,
ya que siempre se hallarán, allí donde uno quiera apoyarse.

10.

Nada del universo está vacío, ni lleno en demasía.

11.

Como eran antes, en efecto siguen siendo y seguirán; y nun-

ca, creo,

de ninguno de los dos ha de vaciarse el tiempo inagotable.

12.

Y otra cosa te diré: no hay nacimiento en absoluto de ninguno

de los seres mortales, ni tampoco consumacion de la funesta

muerte,

sino tan sólo mezcla y disociación de lo mezclado

es lo que hay, y "naciemiento" es un hombre que los hombres

le dan.

17.

Y es que, incluso por dos veces, es bueno decir lo que es pre-

Ciso.

18.

…haciendo que un punto capital con otro enlace,

para que en mi discurso no se agote un camino tan solo".

(Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008)

Anaxágoras de Clazomene

"Anaxágoras pasó sus decenios críticos como extranjero domiciliado en Atenas, lejos de su patria menor.

Su teoría de las llamadas homeomerías.

…se le mencione frecuentemente a causa de sus notables observaciones meteorológicas.

Anaxágoras se interesa por investigar ciertos fenómenos relativamente raros. Cuando insinúa que el Sol es una piedra ardiente,…, esta teoría se halla evidentemente en

relación con su famosa observación de la piedra meteórica que había caído en Egospótamos.

El hecho de que Anaxágoras se interesó por la medicina, especialmente por la dietética y teoría de la nutrición, lo revela su teoría de los elementos, que nació de intentos de resolver el problema de la sustentación del cuerpo y del crecimiento por medio de la asimilación de alimentos específicos, y de examinar la repercusión de este estudio sobre la naturaleza y composición de la materia introducida en el cuerpo. En este respecto se halla su teoría de las materias fundamentales en relación directa con observaciones médicas.

Anaxágora…se orientan…en la dirección del mundo orgánico…

…Anaxágoras para examinar su teoría de los elementos, con la que están estrechamente relacionadas sus ideas teológicas. Es en este punto donde los estudios médicos resultan de una importancia directa para su filosofía…es de ellos de donde toma el concepto de mezcla para reemplazar con él la vieja concepción del devenir. Para Anaxágoras no hay ninguna generación o corrupción absoluta de las cosas, sino sólo mezcla o separación de las materias que sirven de base a los cambios naturales.

Anaxágoras supone ahora que el vapor y el éter se han separado de la masa circundante, y que en general el proceso mediante el cual se origina el mundo es un proceso de separación, ocasionado por el rápido movimiento de la masa primigenia.

Anaxágoras parte de la observación de que el alimento que introducimos en el cuerpo contiene los gérmenes de desarrollo de todas las materias y cualidades requeridas…

El problema más difícil para Anaxágoras en relación con esta teoría es el de la manera de tratar la realidad del espíritu. Pero Anaxágoras intenta encontrar un lugar para la realidad del espíritu dentro de la articulación de su esquema físico del mundo, intento que le conduce a preguntar si el espíritu es una realidad de la misma clase que los demás ingredientes de las cosas, y si lo es, por qué no está presente en todas las cosas que existen, sino sólo en algunas. Concibe el espíritu, también, en términos del concepto de mezcla que domina su física. De aquí viene, como bien se comprende, a la conclusión negativa de que el espíritu no puede tener nada que ver con los demás materiales y cualidades, infinitamente numerosos, que están mezclados en las cosas de la naturaleza.

…la forma verbal de las afirmaciones de Anaxágoras sobre el Nous delata una peculiar semejanza con el estilo del himno, del cual es evidentemente una imitación consciente.

Anaxágoras sostiene que el Espíritu está singularmente bien calificado para desempeñar la función de gobernar el mundo en virtud de la propiedad misma que lo distingue de las demás cosas, su pureza y exención de toda mixtura.

El nuevo concepto de Anaxágoras, del ‘ser por sí mismo’, debe considerarse…, como una contraposición a su idea de mezcla de todas las cosas con todas las cosas, siendo un concepto que le sirve de vehículo para forjar la idea de algo soberano, dominante, independiente. En esta forma resulta por primera vez el Espíritu un principio físico en sentido propio, en que está cimentada la construcción entera del mundo…

…teoría de Anaxágoras encierra un segundo motivo además de este de cinemática física: su Nous es ese conocimiento que todo lo dirige y que desde el principio ha comprendido todos y cada uno de los procesos individuales de mezcla, separación y particularización del desarrollo del mundo…

El Nous anticipó los movimientos y revoluciones de los astros y de los cuerpos meteorológicos como el aire y el éter en su forma presente, y todo lo ordenó desde el principio según un plan definido.

El mecanismo del movimiento vortical y creador es el ingenioso expediente con que Anaxágoras, al igual de otros contemporáneos suyos, trató de explicar la formación del mundo. El hecho de hacer que el Espíritu divino dirigiera el vórtex en una dirección determinada dio a su física su nuevo aspecto teleológico.

Todo el Espíritu es igual a sí mismo, declara Anaxágoras, sea grande o pequeño.

Anaxágoras no tiene experiencia alguna de los pecados y maculaciones del demonio del alma, o de su purificación y retorno a la divinidad a lo largo de interminables caminos de dolor. Para Anaxágoras es lo Divino pura razón, la actividad del Espíritu como maestro de obras.

La filosofía de Anaxágoras es física…no encierra antropología alguna en el sentido teológico…

No obstante, el eje de esta física tiene por polos a Dios y al hombre,…, al principio divino de la naturaleza y al conocimiento humano que lo comprende; y esta estructura

es lo que da a Anaxágoras su lugar en la línea de aquellos…pensadores que le sirvieron de modelo.

El concepto de telos perteneces, a buen seguro, primariamente al socratismo; pero lo que el socratismo busca en todo, el bien, lo inteligible y lo perfecto, está ya virtualmente presente en el principio anaxagórico de la diakósmesis y la idea de orden que encierra.

Y sin embargo esta etapa se alcanzó realmente en la física del siglo v, pues nuestra tradición revela cierto número de explicaciones estrictamente teleológicas de fenómenos naturales que remontan con evidencia a una fuente de aquel período.

…ha mostrado con creciente certidumbre que el autor de este sistema fue Diógenes de Apolonia.

…éste fue más bien un segundón como filósofo natural…

Éste vivió evidentemente durante largo tiempo en Atenas, donde capitalizaron sus teorías los poetas cómicos.

En su doctrina del primer principio se desvió de Empédocles y Anaxágoras para retroceder a Anaxímenes de Mileto.

…él volvió a la teoría de una sola sustancia primigenia, de la que son simples modificaciones todas las demás cosas.

Diógenes encuentra el principio fundamental de la realidad en el aire, que adopta las más variadas formas. Para producir estas modificaciones necesita la naturaleza guardar una cierta medida.

La disposición intencionada que encuentra en el mundo Diógenes,…, le fuerza a suponer que la distribución de las fuerzas y los efectos es obra del Espíritu pensante. Diógenes ve una prueba para creer que el aire es la materia primigenia, pues considera que no es sólo el elemento vital que respiran todas las cosas, sino también algo de que dependen el alma y el poder del espíritu tan íntimamente, que ambos se desvanecen tan pronto como el aliento abandona el cuerpo.

…califica Diógenes la materia primigenia de ‘grande, y poderosa, y eterna, e inmortal, y de gran conocimiento’.

La teología de Diógenes es una teoría de la animación universal. Se basa en el supuesto de haber tenido lugar diversas etapas de animación en cierto orden, y de que el Espíritu divino, que es también el primer cuerpo elemental, saca de sí y conscientemente este orden.

…logró Diógenes evitar la dificultad de cómo podría el Espíritu ejercer influencia alguna sobre el mundo de las materias entremezcladas si fuese tan distinto de ellas…

En el principio de Diógenes están unidos la materia y el espíritu, y es evidente que debemos concebir el Espíritu como obrando de dentro a afuera. Aunque necesitó del Espíritu primariamente como causa de movimiento, siguió concibiéndolo como algo material dotado del poder del pensamiento. De aquí que fuera fácil para Diógenes borrar de nuevo la distinción entre el Espíritu y la materia sin renunciar al Espíritu como principio teleológico del orden.

…fue Diógenes el primero en tratar de demostrar el imperio de un pensamiento intencionado y divino en la naturaleza interpretando fenómenos particulares bajo este punto de vista, método que había de desempeñar más tarde un papel tan importante en la teología estoica.

Naturalmente, Diógenes no podía basar sus argumentos en favor de un divino creador intencionado en un análisis de la sola naturaleza humana. Trató también de demostrar la presencia de la misma intención en el curso de la naturaleza como un todo y en la evidente disposición de los cuerpos celestes de acuerdo con algún plan.

La línea de pensamiento iniciada por Diógenes empieza, sin embargo, con las ‘obras' de lo Divino.

…testimonio de Teofrasto, quien en el curso de su exposición de la teoría de la percepción de Diógenes nos dice que según las ideas de este filósofo ‘el aire de dentro es lo que nos hace percibir, en cuanto que es una minúscula porción de la divinidad’” (Werner, 1952).

Anaxágoras nació en Clazómenas; colonia Jonia de Asia Menor, en el golfo de Esmirna. Con él se retorna al establecimiento del panorama filosófico antiguo de interés por el origen y configuración del mundo; perteneció a familia adinerada de la cual renuncia a su herencia llevada por su afición hacia las ciencias y filosofía, según anécdotas antiguas.

Fecha de su nacimiento debe situarse hacia el 500 a. de C.

En el año 460 a. de C., llegó a Atenas; en la cual estaban en boga filosofías de todo el ámbito helénico, es allí donde se adhiere al círculo ilustrado de amigos de Pericles y conoce doctrinas pitagóricas, formas de pensamiento eleáticas y poemas de Empédocles, así como la naciente sofística. Ejerció influjo sobre Arquelao, sobre dramaturgo Eurípides y quizá sobre Pericles.

En ese tiempo surgió cierta histeria de guerra que había provocado en Atenas la reacción contra la racionalización, por la idea de que estos modos de pensar habían echado a perder los viejos valores que habían conducido a Atenas en el pasado a su gloria[17].

Condenado en un juicio por impiedad lo llevó desterrado a Lámpsaco; donde desarrolló actividad filosófica, sus conciudadanos lo honraron con su aprecio y admiración en vida, y a su muerte hacia el 428, le rindieron honores.

Redacto tratado Acerca de la Naturaleza, obra que alcanzó cierta difusión en época de Sócrates[18].

Estructura de este tratado da impresión de ser de corte similar a las de obras de Anaxímenes y Anaximandro. De Anaxímenes constituye evidente partida de su especulación filosófica pero como Anaxágoras, examina tras postular su interpretación del origen del mundo, serie de problemas cosmológicos y meteorológicos, si bien novedad consiste en incorporación de postulados lógicos de escuela eleática a métodos milesios en intento de conjugar ambas tendencias de modo coherente y está escrito en prosa.

Anaxágoras innovo el método naturalistico de filosofía jonia, a través de su concepción del mundo.

[17] Acusación era que afirmaba que el sol era una piedra incandescente, lo que chocaba con la creencia de que era un dios.

[18] Sócrates dice que la obra de Anaxágoras llamada: Acerca de la Naturaleza, se vendía en los mercados de Atenas.

El concepto de “homeomería” se le atribuye a Anaxágoras; pero no aparece en los fragmentos que de él se poseen pero parece indicar que dicho concepto es de acuñación aristotélica, al igual que el contenido.

Anaxágoras parte de la tradición Jonia en la búsqueda del primer principio material de las cosas, y admite una serie de postulados que provienen de la escuela eleática, ejemplo:

- Nada puede originarse de la nada.
- El vació no existe, en la medida en que es no-ser.
- Ninguna cosa puede dejar de ser.

Y se asemeja con Empédocles al tratar de dar cuenta de la realidad recurriendo a idea de que cambio es resultado de diversidad de mezclas.

Es de Anaxágoras el haber sustituido como fundamento de la física la consideración biológica a consideración cosmológica.

Las semillas estaban mezcladas desordenadamente entre si y constituían multitud infinita (del conjunto). Pero esta mezcla caótica estaba inmóvil, intervino la inteligencia siendo esta la que introduce el movimiento y orden.

Una dificultad peculiar es que inteligencia está separada de la materia constituida por las semillas. Teniendo la inteligencia como características:

- Simple.
- Infinitud.
- Fuerza= Produce la separación de elementos.

Dando un aporte significativo al haber afirmado: un principio inteligente como causa del orden del mundo.

FRAGMENTOS FILOSÓFICOS DE ANAXÁGORAS:

Del libro de Anaxágoras “Sobre la naturaleza”:

2.

“Porque Aire y Éter se separan de por sí de lo que de pluralidad haya en el circundante, y el circundante no tiene límites en cuanto a capacidad repletiva,

3.

Porque en lo pequeño no hay un mínimo; hay siempre por el contrario, un menor, ya que por división no hay manera de que el ser llegue a no ser; mas tambén en lo grande hay siempre un mayor.

En cuanto a capacidad repletiva iguales son grande y pequeño; empero cada cosa es, respecto de sí misma, grande y pequeña.

5.

Una vez, pues, separadas las cosas unas de otras, preciso es reconocer que el Todo de todas no se hace ni menor en algo ni mayor –que no es factible algo mayor que el Todo de todas las cosas-; por el contrario, el Todo de todas es siempre igual.

7.

Mas no hay modo de saber ni po "Cuenta-y-Razón" ni por manipulaciones la capacidad repletiva de las cosas ya selectivamente separadas.

17.

Sobre eso de engendrarse y perecer no juzgan correctamente los griegos; que ninguna cosa se engendra ni perece, sino que de cosas que ya son 'se mezcla' y 'se disgrega'. Y, según esto, al engendrarse llamarían correctamente 'mezclarse' y al parecer 'disgregarse'".

(Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008)

Diógenes de Apolonia

Diógenes de Apolonia[19] se sitúa su nacimiento después del 480 a. de C., no teniendo certeza de cuál de todas las ciudades denominadas como Apolonia nació[20]. Tuvo una formación milesa.

Pero su único dato fiable; para enmarcarlo en un periodo histórico, es que el cómico Aristófanes parodia sus teorías en la comedia Nubes, representada en el 423 a. de C.

---

[19] Para Teofrasto, pasa por ser el más joven de los que se ocuparon de estas cuestiones. (Naturaleza de las cosas y al problema del cambio).

[20] Pero el lugar más verosímil de su nacimiento fuera: Apolonia del Ponto Euxino de fundación milesa.

Teofrasto considera a Diógenes autor ecléctico; su esfuerzo radica en renovar la versión de antiguos sistemas filosóficos jonios. Retorna al monismo y no deja de ser influenciado por planteamientos de Anaxágoras; en la teoría del Intelecto, de modo que Diógenes intenta adaptarla a su concepción de la materia, en fin, postula la inteligencia activa y unida a las cosas.

Siendo su monismo no ingenuo, sino razonado.

Siendo su aporte a la teorización lo que luego estará en centro de construcción aristotélica, la cual es:

- "principio de teleología, de que mundo tiende hacia un fin y que éste es el mejor de los posibles" (Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

Con la variedad de aportes de la filosofía que le antecede le han configurado el modo de pensar a Diógenes. Siendo, las funciones del cuerpo uno de sus principales intereses, y demuestra la actitud como la de los médicos de su época.

FRAGMENTOS FILOSÓFICOS DE DIÓGENES DE APOLONIA

Del libro "Sobre la Naturaleza":

1.

"A mi parecer, quien da comienzo a una razón cualquiera tiene que presentar un principio indiscutible y una explicación sencilla y grave.

2.

Me parece, para decirlo todo en uno, que todos los seres no son sino diversificaciones de uno y el mismo, y que todos son ese uno y el mismo. Y que esto sea así es cosa bien manifiesta; porque si de todos los seres que en este mundo se encuentran –tierra, agua, aire, fuego y cuantos otros parecen ser en él-, alguno de ellos fuera en su ser diverso de otro, diverso en su ser por su propia naturaleza, y no acaeciera que el mismo sér se cambiara y diversificara de

diversas maneras, no podrían en manera alguna ni mezclarse entre sí ni obrar uno en favor o en daño de otro, ni engendrarse de la tierra planta alguna ni animal ni ninguna otra cosa, a no ser que el tal sér estuviera hecho de manera que permaneciese idéntico.

Y, por el contrario, puesto que todas estas cosas son diversificaciones de uno y el mismo sér, son unas diversas formas de las otras y todas en ese mismo sér desembocan.

7.

Y este sér, uno y mismo, es eterno e inmortal cuerpo; sólo, de entre las demás cosas, unas se engendran, otras perecen.

8.

Y este sér, uno y mismo, me parece ser, evidentemente, grande y potente, eterno e inmortal y en mucas cosas sabio".

(Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

Atomistas[21]

El atomismo es la última creación de los denominados Presocráticos, quienes dan los postulados a través de Leucipo "nativo de Elea (bien que hay quien lo haga de Abdera, y aun algunos de Melos), fue discípulo de Zenón" (Laercio).

Y su discípulo Demócrito siendo este el causante del oscurecimiento del maestro porque (Demócrito) desarrolló teorías del iniciador de la escuela.

Demócrito nació hacia el 460 a. de C, y era de la ciudad de Abdera, en Tracia y siendo Leucipo mayor que él, se le desconoce lugar de nacimiento[22].

(Demócrito) "hijo, según unos, de Hegesístrato; según otros, de Atenocrito, y según otros, de Damasipo, fue abderita, o como dicen algunos, milesio.

---

[21] Especifico "primero atomistas", esto son, Demócrito y Leucipo, porque el atomismo tuvo luego su continuación en Epicuro y Lucrecio… (Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

[22] En la tradición se menciona que la patria de Leucipo se le adjudica a: Mileto, Elea y Abdera. Sin abandonar idea que estuvo en esta ciudad.

Estudió con algunos magos y caldeos que el rey Jerjes dejó por maestros a su padre cuando se hospedó en su casa; de los cuales aprendió la teología y la astrología siendo todavía muchacho, según todo lo escribe Heródoto.

Unióse después a Leucipo, y, según dicen algunos, a Anaxágoras, siendo cuarenta años más joven que él.

Demetrio en sus Homónimos y Antístenes en las Sucesiones dicen que se fue a los sacerdotes de Egipto a fin de aprender la geometría, a los caldeos de Persia y al mar Rojo.

Aun hay quien dice que también estuvo en la India con los gimnosofistas y que no menos pasó a Etiopía" (Laercio).

Nota:

> Demócrito de longevidad y que viajó a: Egipto, Persia y Babilonia e incluso a la India, afirmándose que la teoría sobre los átomos no procede de ideas orientales, más bien, si de lo que se había conformado como filosofía.

Se establece conexión con la escuela Eleática[23].

Demócrito fue un autor prolífero y se le adjudico fama de erudito (tal como Pitágoras), y de ser estilista de la prosa[24].

"En efecto, Demócrito realmente era en la Filosofía perito en cinco certámenes; pues era experimentado y hábil en la natural, moral, matemática, encíclica y en todas artes.

Que regresado de sus viajes, vivió pobremente (como que había consumido en ellos cuanto tenía), y por su indigencia, lo mantuvo su hermano Damasto; pero luego que se acreditó anunciando algunas cosas venideras, ya muchos lo juzgaron merecedor de honores divinos.

Dice que compuso este Pequeño Diacosmos el año 730, después de la destrucción de Troya.

[23] Leucipo se dice que fue discípulo de Zenón.
[24] De su producción han llegado apenas 300 fragmentos breves en marcados en aspectos éticos.

Así que había nacido, según Apolodoro en las Crónicas, hacia la olimpíada LXXX; bien que Trasilo, en su obra intitulada De los conocimientos previos a los libros de Demócrito, dice nació el año tercero de la olimpíada LXXVII, uno antes que Sócrates.

Murió Demócrito, como dice Hermipo, en esta forma:

> ‘Como fuese ya muy anciano y se viese vecino a partir de esta vida, a su hermana, que se lamentaba de que si él moría en la próxima festividad de los Tesmoforios, no podría ella dar a la diosa los debidos cultos, le dijo que se consolase. Mandóla traer diarimente algunos panes calientes, y aplicándoselos a las narices, conservó su vida durante las fiestas; pero pasados sus días, que eran tres, terminó su vida sin dolor alguno a los ciento nueve años de edad, como dice Hiparco’” (Laercio).

Pero, a partir de Karl Marx, estableceremos rasgos de que:

> “Demócrito era hombre versado en física, en ética, en matemáticas, en las disciplinas encíclicas y en todas las artes. Pero la erudición se caracteriza porque se extiende a lo ancho, recolectando e indagando desde el exterior, y así vemos que Demócrito recorre medio mundo, intercambiando experiencias, conocimientos y observaciones. Pues, dicen que Demócrito se privó de la vista para que la luz sensible del ojo no empañase en él la agudeza del espíritu. Mientras que Demócrito trataba de aprehender de los sacerdotes egipcios, de los caldeos persas y de los gimnosofistas indios. Mientras que Demócrito, insatisfecho con la filosofía, se hecha en brazos del saber empírico.
>
> El entusiasmo y la seriedad con que Demócrito introduce este tipo de explicación en el modo de considerar la naturaleza y la importancia que atribuye a la tendencia a fundamentar las cosas se manifiestan candorosamente en la siguiente confesión:
>
> > Preferiría descubrir una nueva etiología que ceñir la
> >
> > corona de rey entre los persas.

> En cambio, Demócrito no considera nunca las cualidades en relación con el átomo mismo, ni objetiva la contradicción entre concepto y existencia que reside en ellas. Todo su interés tiende más bien a exponer las cualidades en relación con la naturaleza concreta pues a base de ella debe formarse. Las considera simplemente hipótesis para explicar la variedad que se manifiesta. El concepto del átomo no tiene, pues, nada que ver con ellas.
>
> …Demócrito sólo atribuía a los átomos las diferencias relativas a la magnitud y a la forma.
>
> …Demócrito considera las cualidades de los átomos solamente como referencia a la formación de las diferencias del mundo exterior, pero no con respecto al átomo mismo. Y se sigue, además, que Demócrito no destaca la gravedad como una cualidad esencial de los átomos. Es, para él, algo evidente por sí mismo, puesto que todo concepto es pesado. Y tampoco la magnitud es para Demócrito una cualidad fundamental. Es simplemente una determinación accidental, que viene dada a los átomos ya por su figura, ya que, según él, no otra cosa se contiene en la forma, la situación y la posición.
>
> …en Demócrito no encontramos la realización del principio mismo, sino solamente el lado material y algunas hipótesis para explicar los hechos empíricos.
>
> En Demócrito, por el contrario, para el que la combinación es la forma única de la naturaleza fenómenica, algo distinto de la esencia.
>
> Demócrito es en esto inconsecuente, puesto que el fenómeno, para él, es algo puramente subjetivo…
>
> …para Demócrito, el átomo es solamente la expresión General Objetiva de la investigación empírica de la naturaleza en general.
>
> Aristóteles: 'Leucipo y su afín Demócrito dicen que los elemento son lo lleno y lo vacío…Estos son el fundamento del ser en cuanto materia'" (Roces, 1982).

Lo original de los atomistas se basa en la teoría física de los átomos. Siendo algo común que dicho desarrollo tenga sus bases teóricas en Leucipo o Demócrito, o en conjunto. Dichas bases que constituyen Demócrito y Leucipo no fueron físicas, sino de orden

lógico, ya que se desprenden de planteamientos de la escuela eleática en específico de Parménides.

Los atomistas están de acuerdo con el principio del eleatismo pero validándola con la experiencia sensible para extraer explicación de los fenómenos. Siendo el ser lo lleno y el no ser el vacío, estos principios constitutivos de las cosas. Ya que estos elementos se les llamo Átomos.

Los átomos son continuos en su interior, y demás cuerpos son expresión de estos contactos. Porque los átomos no son diferentes por naturaleza, sino por forma y magnitud.

"Los átomos están todos animados por un movimiento espontaneo, por el cual chocan entre si y rebotan, dando origen al nacer, al parecer y al cambio de las cosas" (Abaggnano, 1994).

"Atomismo identifica la necesidad con la acción de las causas naturales" (Abaggnano, 1994). También de esta escuela se estableció la reducción de la naturaleza a objetividad (mecánica), con exclusión del elemento mítico o antropomórfico.

Pero, para Antonio Alegre Gorri, sobre los atomistas establecen que:

> "…intentaron ofrecer una visión del cosmos acorde al sentimiento común, contraria, por tanto a la de Parménides. Pero intentaron, también, argumentar tan lógicamente como el eléata: por eso parten del mismo planteamiento.
>
> La teoría atomista de la materia hunde sus raíces en el planteo parmenídeo. La realidad es lo corpóreo; en esto se apartan de Parménides (mejor, de Meliso), tomando la tradición milesia.
>
> Son infinitos en número; los átomos son indivisibles. Están, en número infinito –las combinaciones entre ellos también son infinitas…, desparramados por el vacío es diferente la de los átomos; es más plana la existencia de la realidad móvil u la formación del cosmos, estipularon un tipo de realidad devaluada pero necesaria: el vacío" (Gorri, 1985).

FRAGMENTOS FILOSÓFICOS DE LEUCIPO:

Del libro "Sobre el grandioso Orden del Cosmos":

1.

“Atomos, compacto, gran vacío, separación por división, configuración, disposición, dirección, dispersión esférica, remolino…

Del libro “Sobre el Espíritu”:

1.

Ninguna cosa se hace por tanteos, sino que se hacen todas “de” Cuenta-y-razón y “por” Necesidad” (Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

Opiniones de Leucipo son:

“Que todas las cosas son infinitas, y que se trasmutan entre sí.

Que el universo está vacío y lleno de cuerpos.

Que los mundos se originan de los cuerpos que caen en el vacuo, y se complican mutuamente.

Que de su movimiento al tenor de su magnitud se produce la naturaleza de los astros.

Que el sol es llevado por un círculo mayor alrededor de la luna.

Que la tierra es llevada y gira sobre su centro; y su figura es de un tambor”.

Fue el primero que puso a los átomos por principio de las cosas.

Que el universo es infinito…

Que de éste unas partes están llenas, otras vacías.

Que los elementos o principios y los mundos procedidos de ellos son infinitos, y vienen a resolverse en aquellos.

Que estos mundos se origninan así: separados del infinito muchos cuerpos de todas figuras, son llevados por el gran vacuo; y congregados en uno, forman un turbillón, según el cual, chocando con los astros y girando de mil maneras, se van separando unos de otros, y se unen los semejantes.

Equilibrándose, y no pudiéndose a mover por su multitud y peso, las partículas pequeñas correnal vacuo externo, como vibradas o expelidas; las restantes, quedando juntas y complicadas, discurren mutuamente unidas, y forman de figura esférica la primera concreció o agregado.

Esta concreción es separada de lo demás por medio de una como membrana que la circuye, y contiene dentro todos los cuerpos.

Estos cuerpos ya unidos en masa, girando sobre la consistencia de su centro, se van formando otra tenue membrana circular, compuesta de las partículas que topasu superficie al tenor de su giro.

De esta suerte se forma la tierra, a saber, permaneciendo juntos los corpúsculos tendentes al centro.

Este mismo cuerpo, o sea concreto, se va siempre aumentando como por membranas, formadas de los corpúsculos externos que allí concurren; pues en fuerza de su giro adquiere cuantos toca.

Complicados ya algunos de éstos, forman la concreción, la cual es al principio húmeda y lútea; luego secándose con el violento giro del todo, e inflamándose, produce la naturaleza de los astros.

Que el círculo del sol es el más externo, el de la luna el más cercano a la tierra, y los demás astros están en medio de éstos.

Todos estos astros se inflaman los astros; y la luna recibe sólo una pequeña parte del fuego.

Se eclipsan el sol y la luna porque la tierra está inclinada al mediodía.

Las regiones árticas siempre están nevadas, son frías y glaciales.

Que el sol se eclipsa pocas veces, pero la luna muchas, por ser los círculos de ambos desiguales.

Que como acontece la generación del mundo, así también acontece su aumento, su decremento y su corrupción por cierta necesidad” (Laercio).

FRAGMENTOS FILOSÓFICOS DE DEMÓCRITO:

Del libro “Sobre el Buenánimo o el Bienestar”:

1.

“Quien pretenda el bienestar preciso es que no emprenda muchas cosas ni en público ni en privado; y, en las que por acaso emprendiere, no se deje llevar a ás de lo que dan sus propias fuerzas y naturaleza. Guarde, por el contrario, esta prevención: que, aun en el caso de que la buena suerte le levante y aun parezca conducirle al colmo, deponga pretensiones y no se deje arrebatar por sobre sus posibilidades; que, en lo material, la bella medianía es más segura que la megalomanía.

2.

Agrado y desagradado son límite (de lo conveniente y de lo inconveniente)”

(Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

II

Del libro "Sobre las diversas figuras o ideas”:

3.

“Preciso es que, por medio de esta norma, el hombre reconozca que está bien lejos de la realidad de verdad.

8.

Con todo, quedara en claro que no se sabe por dónde llegar a conocer lo que en realidad de verdad es cada cosa” (Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

Del libro “Confirmaciones” (Reforzamientos):

9.

“Nosotros en realidad nada inmutable conocemos, sino sólo lo que nos sobreviene según la disposición del cuerpo y según la disposición de las cosas que se le entran o se le resisten,

10.

Que en realidad de verdad no conocemos ahora lo que cada cosa es o no es, queda múltiplemente mostrado" (Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008).

Del libro "Sobre lo lógico p sobre normas":

11.

"Dos son las formas eidéticas de conocimiento: uno, el genuino; otro, el tenebroso. Y pertenecen en total al tenebroso: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Por el contrario, el conocimiento genuino está bien separado del otro.

Cuando el conocimiento tenebroso no puede ya, por lo pequeño de la cosa, ni ver ni oír ni oler ni gustar ni sentir por el tacto –y se hace preciso, con todo, investigar más sutilmente-, sobreviene entonces el conocimiento genuino, poseedor de muy más sutil instrumento: del entender.

(Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito, 2008)

Opiniones de Demócrito son:

"Los principios de todas las cosas son los átomos y el vacuo; todo lo demás es dudoso y opinables.

Que hay infinitos mundos, sujetos a generación y corrupción.

Que de lo que no existe nada se hace; ni en lo que no es, nada se corrompe.

Que los átomos son infinitos, tanto en la magnitud cuanto en el número o muchedumbre.

Que se mueven en giro y van por el universo, con lo cual se hacen todas las concreciones de fuego, agua, aire y tierra; pues todas estas cosas constan de ciertos agregados de átomos, los cuales por su solidez son impasibles e inmutables.

Que el sol y luna son moles concretas de estos átomos llevados en giro; y lo mismo el alma, la cual dice, no es diversa de la Mente.

Que la visión se hace por las imágenes que caen en nosotros.

> Que todas las cosas se hacen por necesidad, siendo el giro (a quien llama necesidad) la causa de la generación de todo.
>
> Que el fin es la tranquilidad de ánimo, no la que es lo mismo que el deleite, como siniestramente entendieron algunos, sino aquélla por la cual vive el alma tranquila y constantemente, no es perturbada de algún miedo, superstición, o cualquiera otra pasión de éstas.
>
> Llámala también –buen estado-, y con otros muchos nombres.
>
> Finalmente, las cosas que se hacen, dice, son legítimas; pero los átomos y vacuos son naturales” (Laercio).

APENDICE

Un aporte significativo surge de dos figuras de los años 40 del siglo XIX como lo son Karl Marx y Federico Engels, que se basaron en el pensamiento humano acumulado por el desarrollo del individuo. Se considera que “la filosofía surgió unos dos mil quinientos o tres mil años atrás, en la India, China y Egipto, teniendo su culmen en la Antigua Grecia” (Burlatski), donde se concretizaron sus formas clásicas.

> Con esta afirmación se establece un abanico de posibilidades de las características que originaron a la filosofía, a partir de una estrecha unión y pugna desde esta perspectiva con la religión (con esta utilización conceptual no es idónea, ya que es anacrónica, además, no incluye el desarrollo de la relación del individuo con los dioses o el ideario poético de los griegos), basada en el aporte de “explicaciones fantásticas a los fenómenos de la realidad circundante” (Burlatski)

A partir del desarrollo ideológico del materialismo dialectico se denomina a la primera fase de la investigación de la filosofía griega como “la filosofía de la naturaleza o filosofía natural” (Burlatski), para el constructo del conocimiento de sí. Dado por que, “todo hombre puede razonar” (Burlatski)

Es de establecer que, la filosofía desempeñaba el papel de dar un conocimiento definitivo y general desde la primera etapa como lo que la hace surgir, para establecer la causa de todo, con ello se concebía una cosmología.

Sin dejar de lado, para esta concepción el motor del desarrollo filosófico, la cual es la lucha secular entre dos corrientes filosóficas:

- ✓ Materialismo.
- ✓ Idealismo.

Siendo estas en cierto grado diferentes u contrarias en sus explicaciones “dadas a la cuestión fundamental de la filosofía” (Burlatski).

METODOLOGÍA

Emplear el método hipotético-deductivo a través de datos proporcionados por la historiografía sobre la filosofía en particular de lo que se engloba como pensamiento Presocrático. Limitándonos a las traducciones de fuentes primarias en nuestro idioma.

CONCLUSIONES

En la presente investigación bibliográfica, se ha concluido:

Que se ha determinado la compatibilidad de un desarrollo del pensamiento mítico y la investigación de las cuales se vierten las diferentes explicaciones de los hechos naturales o naturaleza, siendo cada una de ellas autónomas por la acción individualizada, a través de la experiencia de lo empírico y de la reflexión o razón.

Desvirtuando la postulación de los filósofos judaicos del siglo I a. de C., que se ha enmarcado en la historia de la filosofía por un interés que desentona con el origen de la investigación o filosofía; que se da en los Filósofos Presocráticos, ya que de estas se nos dan la(s) forma(s) de explicación(es) sobre los hecho(s) natural(es) o de la naturaleza que nos circunda. Siendo un conocimiento que tiende a poseer parcialmente la verdad, aunque busca hacerla absoluta.

Ya que dentro del desarrollo de los planteamientos dados por los Filósofos Presocráticos se basa en los rasgos antropomórficos que se encuentran en la poesía; e igualmente, en el pensamiento mítico que se ven influidos por el aporte de la investigación.

Porque al establecer la unidad y distinción entre el pensamiento mítico y la investigación o filosofía desde su origen y desarrollo; por medio de la reflexión de lo empírico a través de la experiencia que se da con el instrumento que llamaremos POESÍA que cumplió la función de transmitir las ideas de estas manifestaciones de lo que es la naturaleza o los fenómenos naturales.

RECOMENDACIONES

A continuación, detallaremos las recomendaciones:

1. Dar a conocer los resultados de las investigaciones sobre los Presocráticos desde diferentes aristas que proporcionen mayor beneficio al conocimiento de estos autores de la Antigua Grecia.
2. Profundizar a través de la reflexión filosófica el contenido de los Presocráticos, para tratar de impregnarse del sentido de su filosofar ante la naturaleza y así no perder el sentido de lo que es la verdadera investigación.
3. Emplear diferentes ramas del saber para hacer más asequible el conocimiento de los Presocráticos y de su entorno para su formación.

Referencias

Abaggnano, N. (1994). Historia de la filosofia, primera parte filosofía antigua. Barcelona: Hora, S.A.

Aristóteles. (1967). Poética. Madrid: Editorial Aguilar.

Burlatski, F. (s.f.). Materialismo dialectico. Moscú: Progreso.

Fragmentos presocráticos de Tales a Democrito. (2008). Madrid: Alianza Editorial.

Gorri, A. A. (1985). Estudios sobre los presocráticos. España: Anthropos Editorial del Hombre.

Laercio, D. (s.f.). Vidas opiniones y sentencias de los filósofos ,asilustres. Buenos Aires: EMECÉ Editoriales, S.A.

Los Presocráticos. (1979). Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Economica.

Platón. (2007). Diálogos. México: Porrúa.

Marx C. y Engels F. (1982). Obras fundamentales I. México: Fondo de Cultura Económica.

Werner, J. (1952). La teología de los primerofilófos griegos. México: Fondo de Cultura Económica.